

പ്രബന്ധസങ്ഗ്രഹം

ഗ്രന്ഥകർത്താ:

പ്രൊ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ

M. A., M. R. A. S.

കോയിത്തമ്പുരാൻ

പ്രസാധകൻ:

പബ്ലിക്സ് ഇ. വി. രാമൻനമ്പൂതിരി

പ്രബന്ധസങ്ഗ്രഹം

ഗ്രന്ഥകർതാ:

ഐ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ

M. A., M. R., A. S.

കോയിത്തമ്പുരാൻ

പ്രസാധകൻ:

പബ്ലിഷർ ഇ. വി. രാമൻനമ്പൂതിരി

പ്രകാശക:

മിസ്സിസ് പി. എൻ. നായർ

കമലാലയാബ്ദുൾസിദ്ദീഖ്,

തിരുവനന്തപുരം.

(പങ്കുവകാശം)

മ-പബ്ലിഷ് കാറ്റി ൧൦൦൦

ശ്രീ:

ഭാഷാഭിവാദ്യനിപുണ്യകുശാല, കമലാലയാമുദ്രാലയം, സമരംശീപത്രം മുതലായവയെ സ്ഥാപിച്ചു, ഭാഷാപോഷണവും രാഷ്ട്രസേവനവും സമുചിതമായി സാധിച്ചു, ശ്രീമദ്രാജരാജരാജൻഷിയുടെ അന്തേവാസിയും ആശ്രിതനും സുഹൃത്തും ആയി പ്രശോഭിച്ചു, പരിശുദ്ധശീലത്തിനും പ്രസാധകസംഘത്തിനും മാതൃകാപുഷ്പനായി വർത്തിച്ചിരുന്ന രാജശ്രീകേ.എസ്. രാമൻമേനോൻ അവർകളുടെ പാവനസ്തുതയ്ക്കും അനുഗ്രഹലാഭത്തിനുമായി 'തമിഴകാരണ്യവരംവര്യം' പ്രകാശിതമായ ഭാഗിനേരിയുടെ വിനീതസമർപ്പണം.

A. R. Rajaraja Varma Koil Thampuran,
M. A., M. R., A. S.

പ്രസ്താവന

‘കേരളപാണിനി’യെന്നും ‘പ്രൊഫ് സർ തമ്പുരാൻ’ എന്നും പ്രാധാന്യമായ രാജരാജരാജശാസിയുടെ ഏതാനും പ്രശസ്തപ്രബന്ധങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകസമ്പാദനം, സകലകേരളഭാഷാപ്രണാലികളുടേയും സാദരസംഗീകരണത്തിന് അത്യന്തശുപാത്രമാണെന്നുള്ളതു വിശേഷിച്ചു പറഞ്ഞേ കഴിയൂ എന്നിട്ടു; പഠനയുക്തകാര്യവും ഇല്ല. ഓരോ മാനുഷപുസ്തകാദികളിലായി ചിന്നിച്ചിതറിനാശോന്മുഖമായി നിലകൊണ്ടിരുന്ന പതിനാറു പ്രബന്ധങ്ങളാണ് ഇതിലുൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്. പ്രബന്ധങ്ങളിൽ പ്രകൃതവശാൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കൃതസൂക്തികൾക്കും മറ്റും, യഥോചിതം, ചരിത്രാണകൾ മുതലായവ, അവിടവിടെ ചേർക്കേണ്ടിവന്നു. അല്പമുട്ടത്തിൽ, ചിലേടത്തു ചെലവത്തരങ്ങൾക്കായ മന്ദാഗർഭങ്ങളേയും ദിങ് മാത്രം പ്രദർശനം ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടില്ല. അപ്രേരഡരായ വായനക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച്, സുസ്തയുതയ്ക്കും സന്ദേഹനിവാരണത്തിനും ഉതകുന്ന ചില കുറിപ്പുകളും ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞുവെക്കാം. എന്നാൽ, ഒന്നിലും അനൗചിത്യം വരാതെ നിഷ്കർഷിയ്ക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാകം കൈയ്ക്കും പ്രധാനമാണല്ലോ!

“പേഖകന്റെ നിലയിൽ ഇത്ര വളരെ ശോഭിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ വേറെയുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്” എന്നു മിസ്റ്റർ പി. അനന്തൻ പിള്ള എം. ഏ., അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘കേരളപാണിനി’ (പുറം ൨൧൮) യിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഏറ്റവും പരമാർത്ഥമാണെന്നു് ഈ പുസ്തകം തെളിയിക്കുന്നതാകുന്നു.

കേരളപാണിനിതിരുമനസ്സിലേ ലേഖനങ്ങൾ നിശ്ശേഷം ഇതിൽ ചേർപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സുഗ്രഹീതനാമാവായ ശേഷഗിരിപ്രഭുവിന്റെ 'കേരളപാണിനീയ'നിരൂപണത്തിനുള്ള മറുപടി, താലികെട്ടുകല്യാണം, മി: അനന്തൻ പിള്ള 'കേരളപാണിനി'യിൽ നാമഗ്രഹണം ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നതായ 'ഭാഷയുടെ ഉത്കർഷം', 'നമ്പൂരിമാരും ഭാഷാകവിതയും',—എന്നിങ്ങനെയുള്ളവ ഇതിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവതന്നെ. തിരുമനസ്സിലേ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനാറുപന്ത്രാസങ്ങളാണ് ഇതിൽ എന്നു മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. അമൃതമെന്നനാമം സേവിയ്ക്കുന്നു! അഥവാ, അധികമായാൽ അമൃതം അന്യഥാ വേിയ്ക്കുമെന്നില്ലേ?

കൊല്ലം ഗവേഷണ-മന്ത്ര കമ്മിറ്റി-ന്റെ ചങ്ങനാശേരിയിൽവെച്ചു ജനിച്ചത്, ഗവേഷണ മിമനം ൪-ാം നമ്പർ മാവേലിക്കരയിലെ ചിന്തയുടനായ 'കേരളപാണിനി' എന്ന വത്സരം തികച്ചു ജീവിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ. എന്നിട്ടും, സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠയും ചിരസ്ഥായിയും ആയ കേരളപാണിനി ബിരുദം നേടുന്നതിന് അവിടുന്ന് ആളായിത്തീർന്നു. പാണിനിമഹർഷി ചിരകാലം തപസ്സുചെയ്തു ശിവ പ്രസാദം ലഭിച്ചത്, സർവ്വജ്ഞനായ മഹേശ്വരൻനിന്ന് ഉപദേശവും വാങ്ങി, അങ്ങനെയൊരു "വൈയാകരണാധിരാജ്യപദവീസിംഹാസനാധിഷ്ഠിതൻ" ആയിത്തീർന്നു എന്ന് കഥയുണ്ട്. കേരളപാണിനിയും അനഗ്രഹം സിദ്ധിച്ച മഹാനായിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽ അഞ്ചാറു വയസ്സാകുന്നതുവരെ അവിടുന്ന് കേവലം മൂകനായിരുന്നുവത്രേ. ചില്ലറ പ്രതിവിധികൾ പലതും ഫലിച്ചുകാണാത്താൽ, പിതാവായ കിടങ്ങൂർ പാററിയാലമനയ്ക്കൽ

വാസുദേവൻനമ്പൂതിരി, കേരളത്തിലെ അഥവാ കേരളീയരുടെ 'മൂകാംബിക'യായ 'പനച്ചിക്കാട്ട്'ഗേവതിയുടെ സന്നിധിയിൽ പുത്രനേ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി 'ജേന'മിരുത്തി. ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവിയേ ദർശിച്ചു വന്ദിയ്ക്കുമ്പോഴെല്ലാം, പിതാവ് 'അംബ! പ്രസീദ' എന്നു ചൊല്ലുവാൻ പുത്രൻ ഉപദേശിയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ജേനാവസാനദിവസം നട തുറന്നു ഭീപാരാധന നടക്കുമ്പോൾ, പതിവുപോലെ പുത്രനേ തൊഴുവിച്ചു 'പാററിയാല' മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ദേവിയുടെ പൂണ്ണപ്രസാദപാത്രമായ പുത്രൻ, അതേപടി 'അംബ! പ്രസീദ' എന്ന് ഉറക്കെ പറ്റാഞ്ഞു! കേരളപാണിനി ആദ്യമായുച്ചരിച്ച വാക്കുകൾ ഇവയാണത്രേ! മൂകത്വം തീരെ മാറി, മുറയ്ക്കു പറയാറുമായി! ആ സരസ്വതീപ്രസാദമെന്നെയല്ലയോ, ഒടുവിൽ അവിടുത്തെ, 'മൂക'നേയും അതിശയിച്ചിരിക്കുന്ന 'പാണിനി'യുടെ പ്രഥമയ്ക്കു പാത്രമാക്കിയത്? മഹാകവി കോട്ടയത്തുതമ്പുരാൻ, കുട്ടിക്കാലത്തു 'കുമാരധാര'യിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു കഥ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. കുട്ടിക്കാലത്തു കളത്തിൽ വള്ളംകളിച്ചു മുങ്ങിത്താണുപോയ കോയിത്തമ്പുരാനേ വലയിട്ടരിച്ചെടുത്തു കരകേറിയ കഥ മുൻ പറഞ്ഞ കഥയേ കാർമ്മിപ്പിയ്ക്കുന്നതാകുന്നു. അതേ, മഹാകവി മഹത്തരകൃത്യങ്ങൾക്കായി ഏതാപത്തിനേയും അതിക്രമിച്ചു ജീവിയെന്നതിനേടി ലോകോത്കർഷം പുലർത്തും! ശ്രീശങ്കരഭഗവത്പാദരുടെ പൗരഗണ്ഡപ്രായത്തിൽ ആ പാദത്തിലൊരു നക്രത്തിന്റെ ആക്രമണം നടന്നതായി നമ്മുടെ കേട്ടുകേളിയിലുണ്ടല്ലോ. ശ്രീരാജരാജപാദാജ്ഞാലിയിൽ കുട്ടിക്കാലത്തു് ഒരു സപ്തദശനം സംഭവിച്ചതു മുൻപറഞ്ഞതിനു സമാനമാണ്. അതേ, അതിമാനുഷന്മാരുടെ അവതാരങ്ങൾ അത്ഭുതമില്ലാത്ത

ആഗതുകകാല്യങ്ങളുല്പ; ലോകത്തിനതിൽനിന്നു വളരെ ഉപകാരങ്ങൾ സിദ്ധിയ്ക്കുവാനുണ്ട്; അതു ചെയ്തേ അവിടെ സമാധിയടയുകയുള്ളു.

സംസ്ഥാനത്തുവെച്ചു വരുന്ന ഒരു വളമായിട്ടാണ്, ആ ദേവിയുടെ പുരുഷാവതാരമെന്നു സർവ്വസമ്മതനായ കേരളവർമ്മദേവന്റെ വിനയനും രാജരാജരാജകുമാരനിൽ ഫലിച്ചത്. വാസ്തവത്തിലവിട്ടു വിചിത്രപ്രമുഖനും വീരവത്തരനുമായ ഒരു ഇന്ദ്രിയംകൊണ്ടുതന്നെ കഴിഞ്ഞു. വിന്നീട്ടുള്ള അഭയാസാധനങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രശസ്തിപരങ്ങളെന്നു പറഞ്ഞു തള്ളാനേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും നമുക്കതിന്നേ മാനിയുണം. സ്വസ്ഥമായതിൽ ഒന്നാമത്തേ ബി. എ. ബിരുദധാരി എന്ന പ്രശസ്തിയും, എം. എ. പരീക്ഷയുടെ അന്യോന്യമായ ഉത്തരപത്രത്തിന്നും മറ്റും ഉദ്യോഗസ്ഥനും അതാണല്ലോ. ആ ഘട്ടത്തിലും കേരളവർമ്മദേവന്റെ മേൽനോട്ടവും, സാഹചര്യവും, സാഹായ്യവും സിദ്ധിച്ചിരുന്നതു സർവ്വമാ സ്മരണയുമാത്രം!

അവിടുത്തെ യോഗ്യതയേ അളന്നുനോക്കുന്നതിനോ, കീഴ്ത്തിയു വാൻപോലുമോ നമുക്കധികാരമില്ലെന്നാണു ഞാൻ പറയുന്നത്. അവിടുത്തെപ്പോലുള്ളവരാണു് അതിന്റെ പരമാർത്ഥാധികാരികൾ. അവരതു വേണ്ടു വിധം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. പ്രധാനമായ ഒരുഭാവമു ണു മാത്രം ഇവിടെ എടുത്തു പറയാം:—നക്ഷത്രസമൂ ളമായി മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ഒരുജോടി വൈരക്കുടക്കൻ, “പാർവ്വതിയിൽ തലചൂർച്ചചന്ദ്രനേ ശ്രീവിശാഖോദ്ധര കളുന്നപോലെ” സേവിയ്ക്കുന്നതു വായനക്കാരിൽ പലരും കണ്ടിരിയ്ക്കുമല്ലോ. അതിന്നു പുളകപ്രദായിയായ ഒരു

പ്രശസ്തചരിത്രമുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അത്, “ശ്രീവിശാഖോദ്ധാരം”തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ശ്രീവിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സുകൊണ്ടു തുടങ്ങുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടു നക്ഷത്രരത്നചിതങ്ങളായിരുന്നു എന്നത്. എങ്ങനെയെന്നാൽ—മാരിൻ—ൽ വിശാഖംതിരുനാൾ സേതുസ്താനം നടത്തി തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിയതിനുശേഷം, വളരുന്നാൾ കഴിയുമ്പോൾ, തുലാപുഷ്പാദാനം അഥവാ തുലാഭാരം നടത്തുകയുണ്ടായി. കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ, ഗണപതിശാസ്ത്രികൾ, രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ, പദ്മനാഭശാസ്ത്രികൾ മുതലായി അക്കാലത്തു തിരുവനന്തപുരത്തു സ്ഥിരവാസം ചെയ്തിരുന്ന പണ്ഡിതകവീന്ദ്രന്മാർ മിയ്യം വരും, ആ തുലാഭാരമഹോത്സവത്തേ വർണ്ണിച്ചും, മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സിലേയ്ക്കു നിശ്ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചും പലതരം കൃതികളെഴുതി തിരുമന്ദിരം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. രാജരാജവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാൻ അധ്യയനം ചെയ്തുകൊണ്ടു (വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട്) തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിയ്ക്കുകയായിരുന്നു അക്കാലത്തു്. കേരളവർമ്മദേവൻ അരിപ്പാട്ടു താമസിച്ചു തന്നേപ്പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തുതന്നെ, തന്റെ ചില വിനോദജനകകളായ പദ്യകൃതികൾ ഗുരുപാദർമുഖേന വിശാഖംതിരുനാൾ തൃക്കണ്ഠാക്ഷാനന്ദം, തന്നെ അഭിനയിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുവാനും ഇടയായിട്ടുള്ള നിലയ്ക്കു്, ഈയവസരത്തിൽ താനും എന്തെങ്കിലും ഒന്നെഴുതി അർപ്പിയവയ്ക്കാതെല്ലോ—എന്ന രാജരാജരാജകുമാരന തോന്നി. അമ്മാമൻ എഴുതുന്നതു ചമ്പുപ്രബന്ധമാണെന്നറിഞ്ഞു, മരുമകനും ചമ്പുപ്രബന്ധംതന്നെ എഴുതി അർപ്പിയവയ്ക്കാനുമു. പഠിപ്പിന്റെ ഇടയ്ക്കു് ഒന്നെഴുതി തൃപ്പാ

ഭാഗ്യം നൽകി. പണ്ഡിതസാമ്രാജ്യമെന്നും പണ്ഡിത പക്ഷപാതിയും ആയിരുന്ന വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവ് എല്ലാകൃതികളും നിഷ്കർഷിച്ചു വായിച്ചുനോക്കിയതിന്നു മേൽ, കേരളവർമ്മവലിയകോയിത്തമ്പുരാനുൾപ്പെടെ എല്ലാക്കവികളേയും തിരുമുൻപാകെ വരുത്തി യഥാ യോഗ്യം അവരവർക്കു സമ്മാനദാനം ചെയ്തു. രാജരാജവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാനേ മാത്രം അപ്പോൾ ക്ഷണിച്ചുതരില്ല, അവിടുത്തേയ്ക്കു മാത്രം തൃക്കൈകൊണ്ടൊരു മുണ്ടു പോലും സമ്മാനിച്ചുതരില്ല. അനതീതബാല്യപ്രായനും, പോരെയിൽ റൈക്ളീഷ്വിദ്യാർത്ഥിയും ആയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന കവിയ്ക്കു ഇതിനേപ്പറ്റി ഒരു ചിന്തയും ഉണ്ടായില്ല. തന്റെ 'ലേഖകികൾ'കൾക്കു ഒരു 'ചടങ്ങു'നൽകി എന്നു മാത്രമായിരുന്നിരിയ്ക്കും അവിടുത്തേ ഭാവം! എന്നാൽ, വലിയകോയിത്തമ്പുരാനു വലിയ വേദനയും വിഷാദവും 'പരിഭ്രമ'വുമായി. തന്റെ പ്രിയഭാഗിനേയൻ വിശാഖംതിരുമനസ്സിലേ അപ്രീതിയ്ക്കു പാത്രമായിപ്പോയോ എന്നായിരുന്നു അമ്മാമന്റെ ആശങ്ക. അതിസ്സേഹം അനിഷ്ടശക്തിയാണല്ലോ! "എന്തൊന്നെല്ലാമാണു തിരുമുൻപിൽ എഴുതിവെച്ചത്? ഞാനും അതു ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കുകയുണ്ടായില്ല. ആകപ്പാടെ ഇതിന്നു കൊച്ചപ്പൻ പുറപ്പെടേണ്ടായിരുന്നു. തിരുമനസ്സിലേ അപ്രീതിയ്ക്കു പാത്രമായാൽ പിന്നത്തേ കഥ എന്താ! കഷ്ടം കഷ്ടം!"—എന്നിങ്ങനെ അമ്മാമൻ മരുമകനേ ശാസിയ്ക്കുകയും, ഇനിയെന്തുവേണമെന്നറിയാതെ കഴിഞ്ഞുകയും ചെയ്തു. തന്റെ മരുമകൻ—പ്രിയശിഷ്യൻ—സമ്മാനമെന്നും കൊടുക്കാഞ്ഞതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചാനോ, മഹാരാജാവിനോടു ചോദിച്ചാനോ പാടുണ്ടോ! തന്റെ നേരേകൂടി തിരുവുള്ളക്കേടു തോന്നിപ്പോ

യാലോ! വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ ഒന്നിന്നും പുറപ്പെടാ
 തെ 'ഗൌരവ'ത്തിൽത്തന്നെ ഇരുന്നു. ഇങ്ങനെ എന്താ
 ങ്ങൊരു മാസം കഴിയവേ, കൊച്ചുപ്പൻ കോയിത്തമ്പു
 രാൻ (A. R.) 'അനന്തവിലാസം' (വലിയ)കൊട്ടാരത്തി
 ലേയ്ക്കു ചെല്ലുവാൻ കല്പനയായി. അപ്പോഴും വലിയകോ
 യിത്തമ്പുരാനു ഭയമായിരുന്നു. എന്താണു സജ്ജതി എന്ന
 റികവയ്യല്ലോ. രാജകല്പനയല്ലേ, രാജസന്നിധിയല്ലേ!
 പോരെങ്കിൽ, വിശാഖംതിരുനാൾ! ഹാ! അവിഭാവ
 നീയം! കൂസലൊന്നും കൂടാതെ കൊച്ചുപ്പൻകോയിത്ത
 നമ്പുരാൻ വലിയകൊട്ടാരത്തിലെത്തി, തിരുമുൻപാകെ
 യായി. പിന്നെ എന്താണുണ്ടായത്? അകന്നൊതുങ്ങി
 'കൊച്ചാനി'ച്ചു നിന്നിരുന്ന രാജരാജകവിയുടെ അടുത്തു
 ചെന്നു കൈയ്ക്കു പിടിച്ചു തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിന്റെ
 അടുക്കലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി; മേശ തുറന്ന് ഒരു
 കടലാസുപൊതി കൈയിലെടുത്ത്, മറ്റൊരാജാവു മുഖ
 തുനോക്കി അരുളിച്ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി—“പരിഭ്രമി
 യ്ക്കുണ്ടു; കൊച്ചുപ്പന്റെ കവിത ഞാൻ നോക്കി; നിഷ്ഠു
 ര്ഷിച്ചു വായിച്ചുനോക്കി. കൊച്ചുപ്പനു കവിതയുണ്ടെ
 ന്നും നന്നായിട്ടെഴുതാമെന്നും എനിയ്ക്കു മുൻപുതന്നെ
 അറിയാമായിരുന്നു. തുലാഭാരം സംബന്ധിച്ച് കൊച്ചു
 പ്പനും വല്ലതുമെഴുതിക്കൊണ്ടുവരും, നല്ലൊരു സമ്മാനം
 തരണം എന്നും വിചാരിച്ചിരുന്നു. വിചാരിച്ചപോലെ
 എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്നുവല്ലോ. പിന്നെ, സമ്മാനം തരുക
 യാണു വേണ്ടത്. കവിത വായിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ,
 മുൻപു തയ്യാറാക്കിയ പദാവർമ്മം പോരാ സമ്മാനത്തിന്
 എന്നു തോന്നി. തത്കാലം എന്റെ കൈവശവും,
 ഇവിടുത്തെ കമ്പോളത്തിലും അതില്ലാതിരുന്നു. കൊച്ചു
 പ്പൻ കവിതകൊണ്ടു എന്നേ രസിപ്പിച്ചതിന്റെ ഒരു

ശതാംശമെങ്കിലും, ഞാൻ സമ്മാനംകൊണ്ടു കൊള്ളുവാനേ രസിപ്പിയില്ലെന്നുവല്ലാ. അതിനു 'മദിരാശി'യ്ക്കു് എഴുതിയയയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. അതാണു് ഒരു മാസത്തോളം താമസം പററിയതു്. ഈ തരുന്നതും ആ കവിതയുടെ മേന്മയ്ക്കു മതിയായതാണെന്നു് എന്നിയ്ക്കു ഭാവമില്ല. തത്കാലം ഇതിന്റെ ദാനോപാദാനംകൊണ്ടു നമുക്കു സന്തോഷിയ്ക്കുക. ഉത്തരോത്തരം ഉയന്നുവരുക!"—

ഇങ്ങനെ കല്പിച്ചുകൊണ്ടു മഹാരാജാവു തൃക്കൈകൊണ്ടു തന്നെ രാജരാജകവിയുടെ കാതിലണിയിച്ചതാണത്രേ ആ കടുക്കൻ—'ശ്രീവിശ്വേശ്വരക്കുറു.' ആ പ്രായത്തിലേ അർഹത്തമന്മാരിൽനിന്നു് അത്തരം പാരിതോഷികവും, അത്രയും പ്രശംസയും നേടിയ പാണ്ഡിതകവീന്ദ്രനേക്കുറിച്ച്, നല്ലതായിട്ടെങ്കിലും വല്ലതും പറവാൻ നമുക്കുണ്ടോ കെല്ലം കോപ്പലി ചിന്നെ, പറഞ്ഞുപോകുന്നതൊക്കെ കേതിലഹരീപാരമ്പരീപരിണാമദേവപ്രദേദേദം എന്നു സമാധാനിയ്ക്കുകതന്നെ.

ഗാന്ധിജി—മാണ്ടു നാടുന്നീങ്ങിയ ഉത്രംതിരുനാൾ മാതന്മാണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിന്റെ തൃക്കണ്ഠിൽനിന്നു്, കേരളപാണിനിയുടെ അമ്മാമനും, കേരളകാളിദാസന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും, അഭിനവവാഹകനെന്നു പ്രസിദ്ധനും ആയ രാജരാജവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാൻ, ഇതിലും കരേക്രൂടി ചെറുപ്പത്തിൽ (പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുമ്പോൾത്തന്നെ), ഇതുപോലെതന്നെ തുലാഭാരമഹോത്സവകൃതി എഴുതി വൈരക്കടുക്കൽത്തന്നെ സമ്മാനം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുത ഇവിടെ സ്മരണീയമായിത്തീരുന്നു. കേരളവർമ്മദേവന്റെ കഥകളൊന്നും ഇവിടെ പറയേണ്ടതുമില്ല. അല്പഗ്രന്ഥ സമ്പത്തികൊണ്ടു് അനല്പശ്യാതി സമ്പാദിച്ചു പുണ്യ

വാസനാകവികലാഗ്രഗണ്യനായ ചങ്ങനാശേരി രവി
വർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ, അഥവാ—

“ലക്ഷ്മീപുരത്തു രവിവർമ്മനാഥൻ കവീന്ദ്ര-
ലക്ഷ്മീപുരത്തിലമരുന്ന മണിപ്രകാശം.”

കേരളപാണിനിയുടെ രാമാമരം ആയിരുന്നുവല്ലോ. അതേ, അവിടുത്തെ പാണ്ഡിത്യകവിതാദികളെല്ലാം പാരമ്പര്യപദ്ധതിയുടേ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവകൂടിയാണ്. ഇതിൽപരമൊരു നിറവും തിരവും എവിടെ? കോയിത്തമ്പുരാൻ വിശാഖംതിരുമനസ്സിലേയ്ക്ക് ഒരു കൃതികൂടി കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് “വിതനക്ഷത്രമാലിക.” അവിടുന്നു പില്ലാലത്തു വിതകാവ്യങ്ങളേ കർക്കശമായി ട്രയിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതു, ഒരുമ്പൻ സാഹിത്യവിമർശകന്റെ നിലയിൽനിന്നുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതു ഗ്രഹിയ്ക്കാതെ, അവിടുത്തെ വാസനാഗുന്യതയോ, വൈഭവവൈകല്യമോ നിമിത്തമാണെന്നു ജല്പിക്കുന്ന അല്ലാമാർ ഇതു പ്രത്യേകം രാജിയ്ക്കുവാനുള്ളതാകുന്നു. പ്രസ്തുത കൃതികൾ രണ്ടും അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വലിയകൊട്ടാരം വക ഗ്രന്ഥപ്പുരയിൽ പകർപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടറിയാം.

കേരളപാണിനിയുടെ ‘ശെല്ലോഗിക’ജീവിതം ഏതു യും വിശ്ലോകമാനമായിരുന്നു എന്നു പറയുവാനില്ല. ൧൦൩൭-ൽ സംസ്കൃതപാഠശാലയുടെ പരിശോധനാധികാരിയായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു, അവിടുത്തെ അഗ്രിമാധ്യാപകനുംകൂടിയായിട്ടു ശോഭിച്ചു, ൧൦൪൪-ൽ ‘മഹാരാജാസ്കോളേജി’ലേ ദേശഭാഷാധീശനായി ഉയർന്നു, ഒടുവിൽ സംസ്കൃതഭാവിഡഭാഷാപ്രൊഫ്സർ (പ്രവക്താവും), കുറച്ചുകാലം ‘ആക്റ്ററിങ്’ (തത്കാലം)

പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ആയി അത്യധികം ഉത്തേജിച്ചുകൊണ്ടു്, പ്രതാപവും പ്രൗഢിയും പരിപൂർണ്ണമായിത്തന്നെ നേടി— അങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അവിടുന്ന് ‘ഉദ്യോഗ’കേന്ദ്രത്തിൽ വാണരളിയിരുന്നത്. അവിടുന്ന് ആദ്യമായി അങ്ങനെ യൊരു നിരന്തരമായ നിലയിൽ വാണരളി. അവിടുത്തെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപതുവർഷമാകാറായെങ്കിലും, ഇപ്പോഴും അതാ ആ സ്ഥാനം അതേപടി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. എന്തുചെയ്യാം! ആ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു തക്കതായി തത്ത്വാദേശനായ ഒരാൾ ഇനിയുമായില്ലത്രേ! ആ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഭിക്ഷ തന്നെയോ അവിടുത്തെ കീർത്തിയുടെ പൂർണ്ണത!

ഇനി നമുക്ക് അവിടുത്തെ ബഹുമാനവും ബൃഹത്തരവുമായ സാഹിത്യപരിഷ്കാരകർമ്മത്തോപ്പറ്റി അല്പമൊന്നാലോചിച്ചുനോക്കാം. സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും തുല്യമായി ഉല്പന്നിച്ചിരുന്ന അവിടുത്തെ വൈജ്ഞാനിക വ്യവസായം എന്ന് എടുത്തു പറയാനില്ലല്ലോ. തത്ഫലമായി സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശാസ്ത്രശാഖയിലും കാവ്യശാഖയിലും ഒട്ടവളരെയുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിൽ—**മ.** ലഘുപാണിനീയം (Part I), **വ.** ലഘുപാണിനീയം (Part II), **ന.** കരണപരിഷ്കരണവും പഞ്ചാജ്ഞാലിപലതിയും,—എന്നു മൂന്നു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ; **ര്.** ആജ്ഞാസാമ്രാജ്യം മഹാകാവ്യം, **ഒ.** വിടവിഭാവരി, **സ്.** സാഹിത്യകരുഹലം, **ഭ.** ശ്രീവിശാഖതുലാഭാരപ്രബന്ധം, **വ്.** ചിത്രനക്ഷത്രമാലിക എന്ന് അഞ്ചു വിശിഷ്ടകാവ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ; ഇങ്ങനെ എട്ടെണ്ണം നിശ്ചയമായും പറയാനുണ്ടു്. ഭാഷയിൽ—**മ.** സൂത്രവൃത്തിഭാഷ്യാത്മകവും ആഭ്യന്തരപ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ആദ്യത്തെ കേരള

പാണിനീയം, ര. കാരികാവൃത്താദ്യാത്മകവും, ആഗമിക പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും, പരിഷ്കരിച്ചതുമായ കേരളപാണിനീയം, ന. സംസ്കൃതവ്യാകരണവിഷയകവും, കാികാവൃത്താത്മകവുമായ മണിഭീപിക, ര്. ശബ്ദശോധിനി, തി. മധ്യമവ്യാകരണം, ന്ന. പ്രഥമവ്യാകരണം, ഐ. ഭാഷാഭൂഷണം, വ്യ. വൃത്തമഞ്ജരി, ന്. സാഹിത്യസാഹ്യം—എന്ന് രൻപതു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ; മം. കമാരസംഭവം, മ.മ. മോഘട്ടൂത്ത് എന്നു രണ്ടു ശ്രവ്യകാവ്യതത്ത്വമകൾ; മ.മ. മലയവിലാസം, മ.ന. കയിൽ, മ.ശ്. പത്തു, മ.തി. കരുവി, മ.ന്യ. പ്രസാദമാല എന്നു അഞ്ചു സ്വതന്ത്ര കവിതകൾ; മ.പ. സ്വപ്നവാസവദത്തം, മ.വ. ചാരുദത്തൻ, മ.ൻ. മലയാളശാകുന്തളം, ര.മാ. മാളവികാഗ്നിമിത്രം എന്നു നാലു ശ്രവ്യകാവ്യപരിഭാഷകൾ; ര.മ. നമ്മുടെ മഹാത്മാർ ഒന്നാംപുസ്തകം (കേരളവർമ്മദേവൻ), ര.ര. പ്രബന്ധസങ്ഗ്രഹം (ഈ പുസ്തകം തന്നെ)—എന്നു രണ്ടു ഗദ്യകൃതികൾ; ര.ന. മയൂരസന്ദേശത്തിന്റെ മർമ്മപ്രകാശമെന്ന വ്യാഖ്യാനം, ര.ശ്. നളചരിതം കഥകളിയുടെ കാന്താരതാരകം വ്യാഖ്യാനം, ര.തി. പ്രസാദമാലയുടെ വ്യാഖ്യാനം, ര.ന്യ. 'ദൈവയോഗ'ത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം—എന്നു നാലു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ; [അംബരീഷചരിതം കഥകളിയ്ക്കു പ്രൊഫ്സർ തമ്പുരാൻ വ്യാഖ്യാനമെഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നു മുൻപറഞ്ഞതായ 'കേരളപാണിനി' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ര.ര.ര.-ാംഗത്തെ പറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, വ്യാഖ്യാനാനുമാപേക്ഷാതെ, സവ്യാഖ്യാനമായ ഒരു 'പതിപ്പ്' അംബരീഷചരിതത്തിന് മൗണ്ട്-ൽ ഉണ്ടായത്, പ്രൊഫ്സർ തമ്പുരാൻ പരിശോധിച്ചത് എന്നു മാത്രമാണ്,

അവിടുന്ന് നിർമ്മിച്ചത് എന്നല്ല ആ പുസ്തകംകൊണ്ടു വെളിപ്പെടുന്നത്. വ്യാഖ്യാനം വായിച്ചുനോക്കിയിട്ടും അത് 'പ്രൊഫ്സർ'യുടെ ആണെന്നു തോന്നിയിട്ടില്ല. അവിടുന്ന് നേരെ പരിശോധിച്ചതാണെന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻതന്നെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതു കൂടാതെ, പ്രൊഫ്സർ അംബരീഷപരിതത്തിനു വ്യാഖ്യാനമെഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആവോ. ഏതായാലും, സന്ദേഹാസ്വഭമായ സജ്ജതിയാണെന്നുവെച്ച് അതിവിടെ ഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്നിത്രയുമാണ്, അവതാരികാദികൾ കൂടാതെ അവിടുത്തെ വകയായിപ്പറയാൻ തോന്നുന്നത്. അവിടുത്തെ അവതാരികകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യവും പ്രാശസ്തവും പറഞ്ഞാലൊട്ടുണ്ടെന്നല്ല. യഥാർത്ഥനിരൂപണരീതികളുടെ നിർദ്ദോഷനിദർശനങ്ങളായി അവ എന്തെന്നും നിലനിന്നു മിന്നും. സ്വന്തം കൃതികൾക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളതിനു പുറമേ, പാണ്ഡവോദയം, രാമചന്ദ്രവിലാസം, ഭാസ്കരമേനോൻ, പരിഷ്കരിച്ച കേരളീയഭാഷാശാകന്തളം, നളചരിതം കഥകളി, മയൂരസന്ദേശം, ദൈവയോഗം, നളിനി ഇന്ത്യാഭി വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കെഴുതിയിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ടാവതാരികകളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനുണ്ട്.

ഇത്രയുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വിശിഷ്ട സാധിച്ചതെന്താണ്? ഗദ്യശാഖയിലും പദ്യശാഖയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുക; രണ്ടു ശാഖകൾക്കും ഉത്കൃഷ്ടാധാരകളായ പരിഷ്കാരപരമ്പര ഏല്പിക്കുക; കവിതാപ്രസ്ഥാനത്തിനു പൊതുവേതന്നെ,

“അനൂനാനതിരികതമായ് വിലസണം
 ശബ്ദങ്ങളുത്ഭവങ്ങളും;
 പ്രാസാദ്യാദരണങ്ങൾ വാങ്ങുവതിനാ-
 യത്നം കളഞ്ഞീടൊലാ;
 ദോഷം നീക്കി, വളച്ചുകെട്ടുകളൊഴി,-
 ചുരുചിത്രമോ, തേന്താനം
 സത്കാവ്യോവിതമായ വസ്തു, വിവിധം
 വൃജ്യാം വിളങ്ങും വിധം.”

എന്നുള്ള സ്വകീയസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഒരു പരിവർത്തനം വരുത്തുക; വ്യാഖ്യാനശൈലിയെ വിശദവും വിഭാഗീയവുമായിത്തീർക്കുക; പ്രാസാത്മ്യമതപ്രകാരവും, പൗരസ്ത്യഗതിപ്രകാരവും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥ നിരൂപണസരണിയെ സംസ്ഥാപിക്കുക; ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളേ ലളിതമായും ഫലിതമായും പ്രതിപാദിച്ചു പരക്കെ പ്രചാരത്തിൽ വരുത്താമെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുക; ഒറ്റ വാചകത്തിൽ മുരുകിപ്പറഞ്ഞാൽ, മലയാളഭാഷയ്ക്ക് എല്ലാവിധത്തിലും ഉയർച്ചകിട്ടുന്നതെങ്ങനെയൊക്കെയായാലാണു് എന്നു നോട്ടക്കാക്കാക്കും അങ്ങു കാട്ടിക്കൊടുക്കുകതന്നെയാണു് അവിടുന്നു സാധിച്ചതു്. ഒരു ജീവദ്ഭാഷയേസ്സംബന്ധിച്ചു് അതിലധികം ആക്കേണ്ടു് ചെയ്യാം?

തിരുമനസ്സിലേ കൃതികൾ അപൂർവ്വതപ്രകാരം മാത്രം അശ്ലീകരിക്കപ്പെട്ടുപോയവയല്ല; നേരെ മറിച്ചു ഗുണസമൃദ്ധികൊണ്ടും ഉപയോഗയോഗ്യതകൊണ്ടുംതന്നെ തനിയെ പ്രചാരപ്രചാരങ്ങളായി വന്നതാണു്. നോക്കുക:--കേരളപാണിനീയത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിനുമുമ്പു്,

ഗുഡെട്ട്, ഗാന്തവേററ്, പീററ്, പാച്ചുമുത്തു, കോവ
 ണ്ണിനെടുങ്ങാടി മുതലായ മഹാന്മാരുടെ വകയായി ആറു
 വ്യാകരണങ്ങൾ അച്ചടിയു പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതവ
 തരിച്ചതിനുശേഷം, കേ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള, ശേഷഗിരി
 പ്രഭ മുതലായവരുടെ ചില വ്യാകരണങ്ങളും പുറപ്പെട്ടു.
 ഈ രണ്ടു മൂന്നു കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപും ചിലതു പൊന്തി
 യല്ലോ. കേരളപാണിനീയത്തിനും തദനുഗാമികൾക്കും
 മാത്രം ജീവിയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു. മറ്റുള്ളവയെല്ലാം കഥ
 യായി. ഇപ്പോൾ അച്ചടിയു പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില പുതിയ
 വ്യാകരണങ്ങൾ കേരളപാണിനീയത്തിന്റെ ഉപജീവന
 ഫലങ്ങളാണെന്നുള്ളതു പറയാനാമില്ലല്ലോ.

ഭാഷാഭാഷണം ഉദിയ്ക്കുമുൻപും പല അലങ്കാര
 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിയു പ്പെട്ടിരുന്നു. മവവച-ൽ, നാലു
 കാന്ധവിഭാഗങ്ങളും, അനുബന്ധങ്ങളും എല്ലാംകൂടി
 നൂറു-പുറത്തോളം ഉള്ള ഒരു പുസ്തകം, 'അലങ്കാര
 ശാസ്ത്രം' എന്ന പേരിൽ 'വിദ്യാത്മികളുടെ പ്രയോജന
 ത്തിനായി' 'സീച്ചൻകത്തോലിയു സത്യാസഗുരുക്കളിൽ
 ഒരുവരാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട്' വരാപ്പുഴെ അച്ചുക്കുടത്തിൽ
 അച്ചടിയു പ്പെട്ടുകയും, പ്രചരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 സാഹിത്യവിദ്യാത്മികളേ അല്ല, കൃസ്തുമതപ്രചാരകജന
 ങ്ങളേ ആണ് അത് അധികം അധികരിയ്ക്കുന്നതെന്നേ
 ഉള്ളൂ. ആ 'അലങ്കാരശാസ്ത്ര'ത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും ഗതി
 യും വളരെ വിജാതീയമാണെന്നു മാത്രമല്ലാതെ ഈ പ്രകൃ
 തത്തിൽ പറയാനില്ല. . എണ്ണയ്ക്കു കത്തമ്പുരാന്റെ 'അല
 ങ്കാരദീപിക', പള്ളിവിളാകത്തു കേ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള
 യുടെ 'അത്ഥാലങ്കാരസാമുദ്രം' (പ്രാഥമികപരീക്ഷ
 യുള്ളതു്), കവലയാനന്ദത്തിന്റെ ഭാഷാവ്യാഖ്യാന

രീതിയിൽ ഒന്ന്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്റെ 'അലങ്കാരമാല', കേ. സി. നാരായണൻനമ്പ്യാരുടെ 'ഉദയാലങ്കാരം', കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്റെ 'ശബ്ദദൃഷ്ടി'— ഇത്യാദിയെല്ലാം ഭാഷാഭൂഷണത്തിന് മുൻപുണ്ടായവയാണല്ലോ. കിഴക്കിമുട്ടൻതമ്പുരാന്റെ 'ശബ്ദാലങ്കാരം', പന്തളത്തു കേരളവർമ്മതമ്പുരാന്റെ 'ശ്രീമൂലപ്രകാശിക', ആറൂരിന്റെ 'ഭാഷാദർപ്പണം', പേരൂർക്കു കൊച്ചുപ്പന്റെ 'ബാലാലങ്കാരം', വടക്കുംകൂറിന്റെ 'സാഹിത്യീസർവ്വസ്വം' മുതലായി പിന്നീടും പലതുണ്ടായല്ലോ. ചോരാ, 'സാഹിത്യഭൂഷണം' (കുട്ടികുണ്ണിമാരാർ) ഭാഷാഭൂഷണത്തേ ചിത്രവധം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അതു സാഹിത്യഭൂഷണമല്ല, 'ഭാഷാഭൂഷണ'ഭൂഷണമാണ്. എന്നും ചിലരഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്തൊക്കെയായിട്ടും, 'ഭാഷാഭൂഷണ'ത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു് ഒരിളക്കവും തട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ! ഗുണോത്തരമേതും സുന്ദരിമാരിലിറയ്ക്കും!

കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്റെ 'കാന്തവൃത്തം', കടത്തനാട്ടുദേവവർമ്മതമ്പുരാന്റെ 'സദ്യുത്തമാലിക'—മുതലായി 'വൃത്തമഞ്ജരി'യ്ക്കു മുൻപുതന്നെ ചില വൃത്തശാസ്ത്രങ്ങൾ ഭാഷയിലുളവാകാതിരുന്നില്ല. അവ നല്ല കൃതികളെല്ലന്നമില്ല. പക്ഷേ, 'വൃത്തമഞ്ജരി'യുടെ മെച്ചം വേറെ; അതു മരറാന്നിനും കൈവന്നു കാണുന്നില്ല. വരുവാനും വിഷമം.

കടത്തനാട്ടുദേവവർമ്മതമ്പുരാന്റെ 'കവിതാഭരണം' ഒരു കൊച്ചു സാഹിത്യസാഹ്യമാണെന്നു പറയാം. ഗദ്യരചനാസഹായികളായി വേറെ നൂറു (വളരെ) ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉളവായി. ഇപ്പോഴും 'സാഹിത്യസാഹ്യ'മല്ലാതെ,

ആ സ്ഥാനത്തു് ഒരൊത്ത കൃതി ഇല്ലല്ലോ. അതേ, ഗുണോത്തരം സുസ്ഥിരം! അതിവിശ്വരമയകതമെന്നുവെച്ചു ഞാൻ ഇവിടം ചുരുക്കുന്നു.

വിശേഷിച്ചിനിതൊന്നു പറയാനുള്ളതു്, സ്വന്തം ഗ്രന്ഥങ്ങളേസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണഭോഷവിമർശങ്ങളേ സമ്പ്രദായം ശ്രവിയ്ക്കയും, ഭോഷങ്ങളേ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കയും ആയിരുന്നു കേരളപാണിനിതിരുമനസ്സിലേ സ്വഭാവമെന്നുള്ളതാണു്. സ്വകൃതികളിലേ വല്ല ഭോഷങ്ങളും തോദനംചെയ്തു കാണിയ്ക്കുന്നവന്റെ സമൂലനാശത്തിന്നു കോപ്പുചുട്ടുകയും കാപ്പുകെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തേ ചില മഹാത്മാക്കളേ സ്വഭാവം അവിടയ്ക്കില്ലായിരുന്നു. ത്രീശേഷഗിരിപ്രഭ 'അടിച്ചതകളു്' കൊണ്ടാണു 'കേരളപാണിനീയ'ത്തിന്നു നിരൂപണമെഴുതിയിരുന്നതു്. തിരുമേനിയോ, അതിന്നേ വളരെ അടിനന്ദിച്ചു; സ്വീകാര്യങ്ങളെയെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു; മറ്റുള്ളവയ്ക്കു തക്ക മറുവടിയും പറഞ്ഞു. ഭാഷാഭൂഷണം, വൃത്തമഞ്ജരി ഇവയിൽ ചില ചില ഭോഷങ്ങളേ 'രസികരഞ്ജിനി'മാസിക ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. അവയിൽ സാരമായിട്ടുള്ളവയെയെല്ലാം അവിടുന്നു സ്വീകരിയ്ക്കുതന്നെ ചെയ്തു. 'മണിഭീപിക'യ്ക്കും 'ലഘുപാണിനീയ'ത്തിനും ചില കുററങ്ങളുള്ളതായി 'മണ്ണളോഭയം' മാസിക വെളിപ്പെടുത്തി. അതൊന്നും കുറുങ്ങളല്ലെന്നു പറഞ്ഞു്, മണിഭീപികാനിരൂപണത്തിന്നേ ആക്ഷേപിച്ചാറും ആ ക്ഷിപ്തഭാഗങ്ങൾക്കു സമാധാനം പറവാനും, ആ വഴിയ്ക്കു പ്രൊഫ്സറുടെ സേവ പിടിയ്ക്കാനും ഒരു വിഭാഗം ഇടയ്ക്കു ചാടിപ്പറപ്പെടാതിരുന്നില്ല. നിരൂപകൻ ആ വിഭാഗം നല്ല 'സമ്മാന'വും കൊടുത്തു. എന്നാൽ,

‘പ്രൊഫ്സർ’ ചെയ്തു നിരൂപകനേ നല്ലവണ്ണം അഭിനന്ദിക്കുകയും, പരിഹരണീയങ്ങളായ ഭോഷങ്ങളേ അടുത്ത ‘പതിപ്പി’ൽത്തന്നെ തീർക്കുകയും ആണ്. നോക്കുക മഹാമനസ്സുത!

ഇരയിടെപ്പറപ്പെട്ട ‘രണ്ടു സാഹിത്യനായകന്മാർ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രൊഫ്സർതമ്പുരാന്റെ കവിതാത്തിൽ കളങ്കാങ്കുരണം ചെയ്യുന്ന ചില പ്രസ്താവനകൾ കാണുകയുണ്ടായി. പ്രൊഫ്സർ വാസനയില്ലാത്ത കവിയാണെന്ന് അതിൽ ധ്വനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസന എന്നാൽ ജന്മാന്തരസംസ്കാരമാണല്ലോ. പ്രൊഫ്സറേപ്പോലെയുള്ള ഒരു മഹാകവിയ്ക്ക് എങ്ങനെ വാസനയില്ലെന്നു പറയാമെന്നു ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. കേരളപാണിനിയുടെ പ്രാസശ്രമം ‘സാർവത്രികമായി ഫലിക്കാത്തത്’ ‘അശക്തികൊണ്ടാണെന്ന്’ ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നുണ്ട്. ചില കൃതികളിലേ പ്രാസത്തിനു ശ്രമം ചെയ്തിട്ടുള്ള എങ്കിൽ, അതു സാർവത്രികമായി ഫലിയ്ക്കുന്നതെങ്ങനെയാണു്, ഫലിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതെങ്ങനെയാണു്? ഫലിപ്പിയ്ക്കാത്തത് അശക്തിയാലാകുമോ? പ്രാസത്തിനു സാർവത്രികമായി ശ്രമിയ്ക്കുന്നതും, അതു സാർവത്രികമായി ഫലിയ്ക്കുന്നതും, രണ്ടും—വേണ്ടാത്തതാണു്, അരുതാത്തതുമാണു്. പ്രാസം ഒരു ശബ്ദാലങ്കാരം; പല സ്ഥലത്തും രസവിപ്ലവം ചെയ്യാൻ അതിനു സാമർത്ഥ്യമുണ്ടു്. അതു പറ്റാതിരിപ്പാൻ എത്രയും ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ടതുമാണു്. എന്നിരിക്കെയും, എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവിടുന്ന് പ്രാസം പ്രയോഗിയ്ക്കാത്തതു് അശക്തിയാലാവുമെന്നുള്ള കല്പന പ്രായശ്ചിത്താർഹമോ, പരിഹാസാസ്സഭമോ എന്നു ചിന്തിയ്ക്കേണ്ടയോ?

മഹാകവി വള്ളത്തോൾ ഈയിടെ പുറപ്പെടുവിച്ച ശാകുന്തളപരിഭാഷയുടെ 'അവതാരിക'യിൽ, കേരളകാളിദാസൻ, കേരളപാണിനി, ആറൂർ എന്നിവരുടെ ശാകുന്തളപരിഭാഷകൾക്കു ചില നൂനതകൾ ഉണ്ടെന്നു വരുത്തുവാൻ തത്കർത്താവു യത്നിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. വള്ളത്തോളിനെ വലുതാക്കിക്കാണിപ്പാനുള്ള ഒരു പ്രണയപാപലുവിജ്ഞിതമെന്നുള്ളതിലധികം അതിന്നർത്ഥം കല്പിക്കാതിരിയ്ക്കുന്നതാണല്ലോ നല്ലത്. അല്ലാതെ, പ്രസിദ്ധലേഖകനായ തത്കർത്താവ്, ഇതരപക്ഷേപം വള്ളത്തോൾതർജ്ജമയ്ക്കുള്ള ദോഷാധികൃത്തേ കാണാതെ പോയതാണെന്നു കരുതാമോ? അവതാരികാകാരൻ ആദ്യമായിക്കീർത്തിയ്ക്കുവാനെടുത്ത 'മതിയാവോളം' ഇത്യാദി തർജ്ജമയിൽ "അല്ലെട്" എന്ന 'മുലത്തിന്ന്', 'ശാത്രത്താൽ' എന്നു തെറ്റിത്തർജ്ജമ ചെയ്തതും, "വീശേണമോ ക്ലമമരം" ഇത്യാദി തർജ്ജമയിൽ, മുലത്തിലേ 'ക്ലമം' 'ഭൂമം' 'കരഭോരു' ഈ പദങ്ങൾ അന്വേപി ഇട്ടിരിയ്ക്കുന്നതും, 'നളിനീഭൂ'ത്തേ 'നാളികശീതളഭൂ'മാക്കിപ്പറത്തിയിരിയ്ക്കുന്നതും, 'യഥാസുഖ'ത്തേ 'മന്ദ'മാക്കിത്തള്ളിയതും, വൃത്താർത്ഥമായി 'അഥ' ചേർത്തു വിട്ടതും, "കാന്താശ്ഛി നാലടി"—ഇത്യാദി തർജ്ജമയിൽ ഒരു നകാരാവൃത്തിയ്ക്കായി മാത്രം 'നാൽ' കടന്നുകൂടിയതും, അനാവശ്യമായി 'അഥ' ചേർന്നതും, 'അകാശേധ'യേ അങ്ങനെയെന്നു പകർത്തിയതും, കശകിളിനെ ഭാഷപ്പെടുത്താമായിട്ടു നിന്നും 'ഭോകര'ത്തേ 'കശാകര'മാക്കിതെറ്റിച്ചിട്ടുള്ളതും, 'ശാഖാസു' 'വിടപത്തിൽ' ആക്കിക്കളഞ്ഞതും മറ്റും സ്തോത്രസംരംഭത്തിൽ അദ്ദേഹം മറന്നുപോയാലും, സാമാന്യവായനക്കാർക്കു സുസ്സഷ്ടമായി കാണാവുന്നതാണല്ലോ. ഇതു വിസ്തരിയ്ക്കുന്നില്ല.

തിരുമനസ്സിലേ പാണ്ഡിത്യാദികളേപ്പറ്റി ഒന്നും വിശിഷ്ട പരയേണ്ടതില്ല. വ്യാകരണത്തിലുള്ള സാമന്ത്വം സവിശേഷം പ്രശംസനീയം എന്നു പറയണം. കാലടി പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു ജഗദ്ഗുരു ശങ്കരാചാര്യർ വന്നിരുന്നപ്പോൾ, ആ മഹാത്മാവിൽ നിന്നു കേരളപാണിനി ബ്രഹ്മവിദ്യോ പദേശം ലഭിച്ചതും മറ്റും പ്രസിദ്ധകഥകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുനീണ്ടുപോകാതെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നതുതന്നെ കൊള്ളാം.

ബ്രഹ്മവിലാസം മറ്റും അക്കാദമി എസ്
 തിരുവനന്തപുരം. } പ്രസാധകൻ—പാണ്ഡിതർ,
 12—4—1112. } ഇ. വി. രാമൻനമ്പൂതിരി.

“നമിപ്പതാക!”

രാജരാജകീർത്തിനും കുറച്ചൊന്ന് ഇവിടെയിപ്പോൾ ചെമ്പ്രമുണ്ടതിലേയ്ക്ക് പ്രബന്ധസംഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രസാധകപ്രകാശകന്മാർ എന്നേ സൗഹൃദത്തോടെ ഉത്തുന്ന്. പണ്ഡിതാഗ്രണിയായ ആ കേരളപാണിനിയേ ഭക്തിപൂർവ്വകം പുകഴ്ത്തുന്നത് എനിക്ക് അപ്പോഴും ആദ്യദേഹം തന്നെ. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ഉപന്യാസങ്ങളേ പലതിൽനിന്നുമായി വെളിയെടുത്ത് പുസ്തകപ്പെടുത്തുന്നതായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങിനെയൊരു കീർത്തിനും ഉചിതമാണോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ശങ്കിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവോ എന്ന് എനിക്ക് കൈമലർത്തുവാനേയുള്ളൂ.

ഭാഷാവിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല, നാട്ടുകാര്യത്തിലും ഇന്ന് മുന്നണിയേറി വിളിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ, പ്രത്യക്ഷമായോ, പരോക്ഷമായോ, പ്രഫ്സർതമ്പുരാനാൽ ശിക്ഷിതരല്ലാത്തവരേ ഉത്തരോത്തരം നോക്കി നോക്കി ചെന്നാലും എണ്ണിക്കൂട്ടവാൻ കിട്ടുകയില്ല. യശസ്വരീരത്താൽ ഈ ഭാഷാലോകത്തിൽ ചിരഞ്ജീവിയാവി എഴുതുന്നതല്ല അദ്ദേഹം സർവ്വജനത്തിനും വന്ദ്യൻതന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികജീവിതം നമ്മുടെയിടയിൽ നിന്നു മറഞ്ഞുപോയിട്ട് അധികമൊന്നും കാലമായിട്ടില്ലായ്കയാൽ ആ പുണ്യഗാത്രത്തേ മനസ്സുകൊണ്ടു കാണുന്നവർ ഇപ്പോഴും വളരെപ്പേരുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാവനസ്മരണ അസംഖ്യം ഹൃദയക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കളിക്കേ തഴയ്ക്കുകയെന്നത് കൂടിക്കൂടിവരികയാണിപ്പോൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാരകർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള

പുണ്യസല്ലാപം ഭാഷാസന്നിധിയിലെല്ലാം നാർത്തോരം കേൾക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെയിരിക്കേ, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വല്ലതുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കീർത്തിക്കുന്നതായാൽ അതിന് ഇത്തിരിപോലും പുതുമ തോന്നുന്നതല്ല.

വെറും കീർത്തനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നൊന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കു ചെയ്യുവാൻ കഴിയുക! യശസ്സ് കൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടകർമ്മങ്ങളല്ലാതെ, അദ്ദേഹത്തിൽ വേറെ വല്ലതും നമുക്കുണ്ടോ കാണുവാൻ! കേരളഭാഷയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് ആ മതിമാൻ ജനിച്ചത്. കേരളഭാഷയിൽത്തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതപ്രവർത്തനമെല്ലാം. എക്കാലത്തും എല്ലാവർക്കും വെളിച്ചം കാണിക്കുന്ന തേജോമൂർത്തിയായി അദ്ദേഹം ഭാഷാമണ്ഡലത്തിൽ ഉജ്ജ്വലിക്കുന്നു. ആ മഹാനഭാവനേ ഈ ഭാഷാഭക്തന്മാർക്ക് പ്രപഞ്ചകൈര്യോടേ കമ്പിടുകയേ എപ്പോഴും ചെയ്യാവതുള്ളൂ.

ആധുനികരൂപത്തിലുള്ള ഗദ്യപ്രസ്ഥാനത്തിന് സാക്ഷാൽ കേരളകാളിഭാസനാണല്ലോ ആദികർത്താവ്. അക്കാമ്പ്ത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്തിയും പിന്തിയും മായി വേറെ ചിലർ നിന്നിരുന്നവെന്നത് ശരിതന്നെ. വിശേഷങ്ങളിൽനിന്ന് അടിച്ചുകേറിവരുന്ന പുത്തൻ പരിഷ്കൃതികളെയെല്ലാം വേണ്ടുപോലെ താങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം ഭാഷാഗദ്യത്തേ ഇമ്മട്ടിലാക്കിച്ചമയ്ക്കുവാൻ അക്കാലത്ത് 'ഉൽപതിസ്ത്വ'പ്രവരന്മാരായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരിൽ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻതന്നെയാണ് നേതാവ്. വിശേഷിച്ചു, അന്ന് അദ്ദേഹം കേരളഭാഷാചക്രവർത്തിയായി അഭിഷിക്തനായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നവീന ഗദ്യരീതിയുടേ വിധാതുത്വം കേരളവർമ്മ വലിയ

കോയിത്തമ്പുരാനിൽ തികവോടെയും മികവോടെയും നിലകൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹത്താൽ സമാരാജ്യമായ നവ്യ ഗദ്യപ്രസ്ഥാനത്തേ, അദ്ദേഹത്തിന്റേ കാലത്തുതന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റേ സ്വന്തം ഭാഗീനേയൻ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായ സൽപഥത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിവെച്ചുവെന്നത് ലോകത്തിലേ ഭാഷാചരിത്രങ്ങളിൽ മറ്റൊരും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ കേരളഭാഷയിൽ അത്യുജ്വലമായ വിക്രമത്തോടെയാണു വിജയിച്ചുപോരുന്നത്.

നമ്മുടെ രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ ഭാഷാലോകത്തിൽ എത്രയെല്ലാം വിഭവങ്ങളാണ് നേടിവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ആരെയും എണ്ണിയെണ്ണിക്കേൾപ്പിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതൊക്കെയും ഭാഷയുമായി ഇടപാടുള്ള ഏതൊരുവനും നാൾതോറും അനുഭവിച്ചുവരുന്നവയാകയാൽ അവയെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെയേതും വർണ്ണിക്കേണ്ടതുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റേ ഏതാനും ചില ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങളുടെ സങ്കലനമായ ഈ പുസ്തകത്തിന്മേൽ ഞാനൊരിലയുണ്ടാക്കി അർപ്പിക്കുന്നത് അതിനേ ഒട്ടും വികൃതമാക്കുന്നതല്ലാതാവണമല്ലോ.

ഒന്നു മാത്രമേ എനിക്കിവിടെ ചൊല്ലുവാനുള്ള കേരളപാണിനിയെന്നു വിശ്രുതനായ എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാനവർകൾ ഭാഷാഗദ്യത്തിന്റേ അഭിനവരൂപത്തേ സുന്ദരവും സുഖദിതവുമാക്കിയത് എത്രത്തോളമോ അതിൽനിന്ന് എത്രയോ ഇപ്പറമാണ് ഇപ്പൊഴത്തേ ഗദ്യസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൃതികളെല്ലാം. അദ്ദേഹത്തിന്റേ ഗദ്യം നമ്മളിൽ നിന്ന് എത്ര ഉയരെയായി, എത്ര അർത്ഥസംപുഷ്ടമായി, എത്ര ഹൃദയംഗമ

മായി പ്രശോഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതാ, നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. ജനപദം മുതൽ നഗരംവരെയുള്ള എല്ലാ ജനത്തിനും സുതരാം ഹൃദ്രമാകമാറ് എത്ര ആകർഷകമായ കാന്തിയോടെയാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റേറ മട്ടമൊഴികൾ ഉല്പസിക്കുന്നതു് എന്ന് നാം സർവ്വം കാണുന്നതുതന്നെയാണല്ലോ. വിഷയം സാങ്കേതികമോ അസാമാന്യമോ ആയാൽപ്പോലും ആബാലവൃദ്ധം സർവ്വജനത്തിനും രസാവഹമാവണ്ണം ചേലോടേ ചമയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആവാണീപ്രഭാവം രാജരാജഗദ്യത്തിൽ എത്ര സമൃദ്ധമായിട്ടാണു തിങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നു നാം അതുഭൂതത്തോടേ നോക്കുകയായിരിക്കുന്നു. അതിന്റേറ ആ ആഭിജാത്യം—അതിന്റേറ ആ ഗാംഭീര്യം—അതിന്റേറ ആ സർവ്വാംഗപുഷ്ടി—ആ ഹൃദയമോഹനത്വം—ആ അത്സംപൂർത്തി—ആ അലങ്കാരവിഭാസം—എന്നിതെല്ലാം എത്ര വിശിഷ്ടതയിലാണിതാ, ഉയർന്നു തിളങ്ങുന്നതു്! ഇതൊന്നു മതിയല്ലോ ലോകത്തിൽ സുപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു് ആളാകുവാൻ!

മഹാനഭാവനായ രാജരാജവർമ്മയേ നാമേവരും നാർത്തോരും കമ്പിക്കേണ്ടതാണു്. അദ്ദേഹത്താലാണു് നമ്മൾക്കൊക്കെയും ഇമ്മട്ടിലോരോന്നു് എഴുതാമെന്നായതു്. പാശ്ചാത്യമോ പൌരസ്ത്യവുമോ ആയാലും, പ്രാചീനമോ നവീനമോ ആയാലും നമ്മുടേ ഭാഷയിൽ ഏതു വിഷയത്തെയും എല്ലാവർക്കും രഞ്ജകമാകമാറ് ഉൾച്ചെലുത്താമെന്നു നമുക്കിത്രയും കാണിച്ചുതന്നതു് അദ്ദേഹമാണു്. അതുകൊണ്ടു് ആ മഹായശസ്വിയേ നമ്മൾ ഭക്തിവൈവശ്യത്തോടേ നമിച്ചതാക!

തിരുവനന്തപുരം,
 ൧൧൧൨ വൃശ്ചികം ൨. }

കണ്ണൻ ജനാദ്രനൻ.

വിഷയസോപാനം

	വശം.
മ. ആധുനിക മലയാളഭാഷ	൧
ര. നിരൂപണത്തിന്റെ മാതൃക	൧൯
ന. നമ്പൂതിരിമാരും സാഹിത്യവും	൩൦
ർ. നാട്ടുഭാഷാവിദ്യാഭ്യാസം	൫൧
ര. മലയാളഭാഷാപോഷണം	൬൧
ന്യ. ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസവാദം	൬൪
െ. സഭോദ്ദേശ്യസിദ്ധി	൭൩
വ. ഉച്ചാരണം	൮൦
ൻ. അരയുകാരം	൮൮
മം. ഭാഷാപരിഷ്കാരം	൧൦൧
മമ ശ്രീമഹാഭാരതത്തിൽ	൧൨൦
മര. ഒരു നിരൂപണം	൧൨൭
മന. കാലഗണന	൧൩൨
മർ. കേരളത്തിലേ ജ്യോതിഷം	൧൫൨
മരി. ഒരു ചിലന്തിയുടെ ചരിതം	൧൭൩
മന്യ. ജീവിതസ്തോത്രം	൧൭൮

പ്രബന്ധസങ്ഗ്രഹം

I

ആധുനികമലയാളഭാഷ

ഒരു ഭാഷയുടെ ഉത്കർഷവും അപകർഷവും, അതു സംസാരിയ്ക്കുന്ന ജനസാമാന്യത്തിന് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധിസംസ്കാരത്തിന്റെ മാതൃകയേ ആശ്രയിച്ചാണിരിയ്ക്കുക. ഉദ്ബുദ്ധമായ ഒരു ജനസമുദായം ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന ഭാഷ ഉന്നതപദവിയിലേ പ്രാപിച്ചിരിയ്ക്കും; പാശ്ചാത്യജനങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷ പ്രാകൃതസ്ഥിതിയിലുണ്ടിരിയ്ക്കും. ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉപായമാണു ഭാഷ എങ്കിൽ, ഓരോ നാട്ടുകാര്യത്തേയും പരിഷ്കാരനില അവരുടെ നാട്ടഭാഷയിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകാണാതിരിയ്ക്കയില്ല. ജനസമുദായങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഭാഷകൾക്കും ഈ വിധം ഒരു ബന്ധമുള്ളതിനാൽ, ഒന്നിന്റെ നില അറിഞ്ഞാൽ, മററതിന്റെ നില ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പൂർവ്വചരിത്രം മിയ്ക്കതും, സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്ന് ഈവിധം ഉൾക്കൊള്ളി തിട്ടപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ അന്നു നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളേ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതിൽ വിമുഖരായിരുന്നതിനാൽ, ഭാരതീയരുടെ പൂർവ്വചരിത്രം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്, ശ്രീതിസ്മൃതീതിഹാസപുരാണാദിഗ്രന്ഥങ്ങളും ശിലാലേഖനങ്ങളുമല്ലാതെ മറെറന്താണ് ആധാരം?

അതിനാൽ, ഭാഷയ്ക്കും അതു സംസാരിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഈ പരസ്പരബന്ധമനുസരിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ, മലയാളഭാഷയ്ക്കു സാമാന്യം ഉത്തമമായൊരു നിലയ്ക്കുതന്നെ അവകാശമുള്ളതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിയ്ക്കുന്നത്. 'കോരപ്പഴ'കടന്നാൽ കലം കെടും എന്ന കരുതി തെറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നവർ, ഇക്കാലത്തു്, പുഴകളല്ല അനേകം വൻകടലുകൾതന്നെ കടന്നു്, പരിഷ്കൃതമായ പല ദീപാന്തരങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ചു താമസിച്ചും സഞ്ചരിച്ചും, ഓരോ സന്ദൃതികളിലും പ്രത്യേകനിപുണതയും ലോകപരിചയവും സമ്പാദിച്ചും വന്നു്, പൊതുജനങ്ങളുടെ ഉത്കർഷത്തിനായി പ്രയത്നം ചെയ്തുവരുന്നു. ഇഹലോകവാസത്തിൽ വെറുപ്പുതോന്നുമ്പോൾ മാത്രം, സത്യാദിയുടെ മറുവശത്തേയ്ക്കു പോയിരുന്നതു നിമിത്തം, മേഘാന്തരംപോയി എന്നു പറഞ്ഞ്, ഇഹലോകവ്യാപാരം വെറുത്തു എന്നതും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന മലയാളികൾ, ഇപ്പോൾ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ സകലഭാഗങ്ങളിലും ചെന്നുകൂടി, ഇഹലോകവ്യാപാരത്തിന്നുപയുക്തങ്ങളായ നല്ലനല്ല ഉപകരണങ്ങൾ നിരഞ്ഞെടുത്തു ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്വന്തം നാട്ടുകാർ വഴിയ്ക്കും, ഉത്കൃഷ്ടരാജ്യക്കാരായ മറ്റു നാട്ടുകാരുമായി പല വിധത്തിലും വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ വഴിയ്ക്കും പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയിലും സാമാന്യമായ തെത്കർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ഉത്പത്തിയ്ക്കുള്ളായ മേല്പറഞ്ഞ ജനങ്ങളുടെ ആവക പ്രയത്നങ്ങൾ നിമിത്തം, മലയാളഭാഷയുടെ പ്രസിദ്ധിയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം എത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, കല്പിത മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിലേ സർവ്വകലാശാലകളിൽ മലയാളം ഉപഭാഷ

കളിൽ ഒന്നായി നിശ്ചയിക്കേണ്ട സജ്ജതയും അധികൃതന്മാരുടെ ആലോചനയ്ക്കു വിഷയമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ, മലയാളഭാഷ സംസാരിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാമാന്യം നല്ലൊരു നിലയിലെത്തിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാവുന്നതാണ്. ആ സ്ഥിതിയ്ക്ക് ആ ഭാഷയും, ഏകദേശമെങ്കിലും അതിനു തക്ക ഒരു നിലയിൽ, എത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. എന്നാൽ പ്രസ്തുതഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഈ സജ്ജത വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട കാണുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷാസ്ഥിതിയിൽനിന്ന്, മലയാളികളുടെ സ്ഥിതി ഉഴുഹിയ്ക്കുന്നതായാൽ, വാസ്തവത്തിലുള്ളതിൽനിന്ന് എത്രയോ താണ ഒരു നിലയിൽ നാം ഇരിക്കേണ്ടതായിത്തീരും!

പരസ്പരബന്ധമുള്ള രണ്ടു വസ്തുക്കൾ സ്വഭാവവിരുദ്ധമായി ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഭേദപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ, അതിനു ചില പ്രത്യേകകാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതല്ലോ. മലയാളഭാഷയുടെ അഭിവൃദ്ധിയേ തടയുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്, അഭിവൃദ്ധി വരുത്തുവാൻ അവകാശപ്പെട്ടവരുടെ ഇക്കാശ്ചര്യത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യപരത, അല്ലെങ്കിൽ ഉദാസീനത ഈ രണ്ടിലൊന്നോ, രണ്ടും കൂടിയോ തന്നെയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസവും ലോകപരിചയംകൊണ്ടും മറ്റും, ജനസാമാന്യത്തിനത് കർഷമുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്ന മാന്യന്മാരാണ്, ഏതുകാലത്തും പൊതുജനങ്ങൾ അനുസരിയ്ക്കുകയും അനുകരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ഭാഷയുടെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഗതിയ്ക്കും പ്രധാന ഫേതുഭൂതന്മാർ അവർതന്നെ ആയിട്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അതു നല്ലമട്ടിലാക്കേണ്ട ചുമതല അവരിൽനിന്നൊഴി

ച്ചാലൊഴിയുന്നതുമല്ല. അവർതന്നെ അതാതു ഭാഷയുടെ കലവും സ്വഭാവവും നോക്കാതെ പെരുമാറിയാൽ, അതു ഭോഷപ്പെട്ടപോകാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്നു വേറെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഭാഷയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന കേടുകൾ, വാസ്തവത്തിൽ അവർ മനഃപൂർവ്വമായി വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നതല്ലെങ്കിലും, മനസ്സിരുത്താഞ്ഞിട്ട് വന്നു കൂടുന്നതാണെന്നുള്ള സദൃശി അല്പം ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം.

ഉള്ളിൽ വ്യാപരിയ്ക്കുന്ന ആശയം പുറത്താക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവനവന്റെ തത്കാലസൗകര്യം മാത്രം നോക്കി, സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങളിലും, പ്രായേണ എഴുത്തുകളിലും മലയാളഭാഷയ്ക്കു യോജിയ്ക്കാത്തവിധം ഇങ്ക്ലീഷുവാക്കുകളും, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ക്ലീഷുവാചകങ്ങൾ തന്നെയും കൂട്ടിക്കലർത്തി, ഒട്ടവിൽ ഒരു ഭാഷാപദമോ, പ്രത്യയമോ ചേർത്ത ഭാഷ ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിവെച്ചതു മുതലാണ്, മലയാളത്തിന്റെ ഗതിയും “ഭാഷ”യെന്നു മാറിയ മട്ടിലായിത്തുടങ്ങിയത്! ആദ്യത്തിൽ ഈ മാതിരി ഭാഷപ്രയോഗങ്ങൾ, ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളേക്കുറിച്ചു സംസാരിയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരുന്നവെങ്കിലും, ക്രമത്തിലതു വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് ആശയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ സൗകര്യത്തിന്നു ലേശം പോലും വ്യത്യാസമില്ലാത്ത സദൃശികളേക്കൂടി കൈയേറി ബാധിച്ചുതുടങ്ങി. ആകപ്പാടെ മലയാളം സംസാരിയ്ക്കുമ്പോൾ, ഒരു വാക്യത്തിൽ ഒരിങ്ക്ലീഷുവാചകമോ, ചുരുങ്ങിയത് ഒന്നരരീങ്ക്ലീഷുവാക്കെങ്കിലുമോ, തന്നെത്താനറിയാതെ വന്നുകൂടുമെന്ന വിധത്തിലായിത്തീർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഭാഷയ്ക്കു വല്ലാത്ത പഴക്കത്തു പിടിപ്പിച്ചു കേടുവരുത്തുന്ന സദൃശി

യിൽ വല്ല അത്ഭുതമുണ്ടോ എന്നുള്ളതും നോക്കേണ്ടതാ
 ണ്. ഇങ്ക്ലീഷ്ഭാഷ അറിയുന്നവരോടാണു സംസാരിയ്ക്കു
 ന്നതെങ്കിൽ, ഈവിധം രണ്ടുംകെട്ടു മാതിരിയിൽ അല
 കോലപ്പെടുത്തിപ്പറയുന്നതുകൊണ്ടു വിശേഷിച്ചൊരു
 ഫലവും കിട്ടാനില്ല. അതറിയാത്തവരോടു സംസാരിയ്ക്കു
 വോൾ, ഇതും അറിയാത്തതുതന്നെയുമാണ്. കോളേ
 ജിൽ ചേൺ പഠിച്ച പരീക്ഷയിൽ ജയിയ്ക്കുന്നതിനേ
 ക്കാൾ, “കോളീജിയേറു സ്റ്റഡിയ്ക്കു പോയി എക്സാ
 മിനേഷൻ പാസ്സാകാതിരിയ്ക്കു”ന്നത് ആർക്കു നല്ലതാ
 വാൻ തരമില്ല. സാധാരണ മലയാളികൾക്കു, “സൂ
 ഫെറസ്സെടുത്തു ഫീറ്ററപ്പച്ചെയ്തു താമസിയ്ക്കു”മ്പോഴും,
 പുതിയൊരു ഗ്രഹം വാങ്ങി ഒരുക്കുകുപ്പാർമ്പോഴും
 ഒപ്പംതന്നെയോണോ ഭാരം തോന്നുന്നതെന്നും വിചാരി
 യ്ക്കേണ്ടതുണ്ടു്. കേൾക്കുന്നവരുടെ നിലഭേദം നോക്കാ
 തെയുള്ള ഈമാതിരി സംസാരംകൊണ്ടു്, താൻ പറയേ
 ണ്ടതു പറയുക എന്ന ഒരു മാത്രമേ പ്രധാനമായി നിവൃ
 ളിയ്ക്കുന്നുള്ളു എന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. അതാണു്,
 പ്രധാനകാരണങ്ങളിലൊന്നു സ്വാതന്ത്ര്യപരതയാണെന്നു
 മുൻപിൽ പ്രസ്താവിച്ചതു്.

ഇനി, ചില പ്രത്യേകവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിപ്പറ
 യേണ്ടിവരുമ്പോൾ, മലയാളഭാഷയിൽ അതാതിന്നു
 തക്ക വാക്കുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ഇങ്ക്ലീഷ്വാക്കുകൾ
 തന്നെ ഇടകലത്തേണ്ടിവരുന്നതാണെങ്കിൽ, അതിനേ
 പ്പറ്റിയും അല്പം പറയേണ്ടതുണ്ടു്. ആ മാതിരി സംസാ
 രംകൊണ്ടു വേണ്ടിടത്തോളം ഫലം സിദ്ധിയ്ക്കുകയില്ലെ
 ന്നുള്ള സജ്ജതി ഇരിയ്ക്കട്ടെ; അതിന്നു പുറമേ, ലോക
 സ്വഭാവത്തിന്നും ഇതൊട്ടും യോജിയ്ക്കുന്നതല്ല. ഏതു

കാലത്തും പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങളും വസ്തുക്കളും ആശയങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നതാണല്ലോ ലോകഗതിയുടെ സ്വഭാവം. അതുതന്നെ, സമാധാനകാലങ്ങളിലും, മനസ്സംസ്കരണം, പരിശുദ്ധീകരണവും മുതലായ ഗുണങ്ങൾ അധികമുള്ള ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഇടയിലും വിശേഷിച്ചും ക്ഷണംപ്രതി വലിച്ചുവരുകയും ചെയ്യും. ആ വക സംഭവങ്ങളേപ്പറ്റിയും മറ്റും പറയുന്നതിനുവേണ്ട പ്രത്യേകപദങ്ങൾ അതാതുകാലങ്ങളിൽത്തന്നെ മററല്ലാബ്ഭാഷകളിലും ഉണ്ടായെന്നുവരുന്നതല്ല. അപ്രകാരം തന്നെ, മതം സമുദായസ്ഥിതി മുതലായതിന്റെ നീതിഭേദം നിമിത്തവും, ഓരോരോ ഭാഷകളിലുള്ള വാക്കുകൾക്കു തക്കതായ ഒറ്റ വാക്കുകൾ മറ്റു ഭാഷകളിൽ ഇല്ലാതെ വന്നേയ്ക്കാം. ചോളം, ബലിക്കുറ്റം, തിയാട്ട്, താലപ്പൊലി മുതലായതോ, കാളൻ, കാളിപ്പഴം, കവണി, കണ്ണശരം മുതലായതോ, ഇങ്ങ്ളീഷിലേ ഒറ്റപ്പാക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിയ്ക്കുന്നതല്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ, ഇങ്ങ്ളീഷിലേ ഒരു വാക്കിനു മലയാളത്തിൽ ഒരു വാചകമോ * വാക്യം തന്നെയോ വേണ്ടിവന്നേയ്ക്കാം. അതിനാൽ, പുതിയ സംഭവങ്ങളേപ്പറ്റിയും മറ്റും പറയുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകപദങ്ങൾ ഓരോ ഭാഷയിലും ഉണ്ടായി നട

* അന്യോന്യം അനപയമുള്ളതും, എന്നാൽ ഒരു ക്രിയാപദത്തിൽ ചേർന്ന് അർത്ഥപൂർത്തി വരാത്തതുമായ പദസമൂഹം വാചകം.

ആഖ്യയോടും ആഖ്യാതത്തോടുംകൂടി, ഒരു പരിപൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തെ പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്ന പദസമൂഹം വാക്യം. (പ്രസാധകൻ)

പ്രാകന്നതുവരെ, ആ വക സംഭവങ്ങളേയും എപ്പോഴും കളേയും എല്ലാം, വാചകങ്ങൾകൊണ്ടോ, വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ വിവരിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതേ ലോകസ്വഭാവത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും ചേർന്നതായിത്തീരുകയുള്ളൂ. ഇയ്ക്കീഷികാരുടെ “മോണക്കി” മലയാളത്തിലെത്തുമ്പോൾ “സ്വായത്തസിദ്ധി” എന്ന പഴയ സംസ്കൃത വേഷത്തിൽ വരുന്നതു പുതിയ മോടിയും പിടിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, സ്വതന്ത്രരാജ്യഭരണമോ, രാജാവിന്റെ സ്വതന്ത്രഭരണമോ ആയി വന്നു കറേക്കാലം പെരുമാറേണ്ടതാണ്. “ലാങ്ക്വോട്ട്” നെടുംകുപ്പായമായാലും അധികം നീളുന്നതല്ലല്ലോ. “കാളർ” കഴുത്തുപട്ടയും, “സ്റ്റോക്കിങ്സ്” അടിയറയും ആയാലാണു മലയാളികൾക്കധികം യോജിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ മാതിരിയിൽ അസന്ധ്യയ്ക്കുജാതിപദങ്ങൾ അത്ഭുതമാത്രമനുസരിച്ച്, വേഷം തീരെ മാറ്റിത്തന്നെ, ഭാഷയിൽ കൂട്ടിയിണക്കേണ്ടതായി വരും. സംഭാഷണാനുമാർശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തശബ്ദങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട പദങ്ങളേപ്പറ്റിയേടത്തോളം ഈ മാർഗ്ഗം അത്ര ശരിയായി വരുന്നതല്ലെങ്കിലും, ആ വക ശബ്ദങ്ങളിലും കാരോരോ ഭാഷകളുടെ വ്യക്തമനസ്സരിച്ച ചില വിശേഷമോടി വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ള സത്യം, പരിസ്ഥിതിഭാഷകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ധാരാളം അറിയാവുന്നതാണ്.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ചിറ്റമണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് മുതലായ വാക്കുകൾ ഇയ്ക്കീഷിനോടുകൂടി ഇടപെടുമ്പോൾ, ടിവാൻഡ്രം, കോയ്ലൂൺ, ഷോൺ, കാലിക്കറു എന്നെല്ലാമായി വരുന്നത്, ഉച്ചാരണ

ത്തിൽ എത്രയും വൈഷമ്യമുള്ള അനേകം പദങ്ങൾ നിഷ്പ്രയാസം ഉച്ചരിച്ചുവരുന്ന ഇങ്ക്ലീഷുകാർക്ക്, തിരുവനന്തപുരം എന്തെല്ലാപ്പാൻ സാധിയ്ക്കാത്തതില്ല; വർഗ്ഗപ്പിഴ തീർത്തു ഭാഷയുടെ തന്മയത്വം വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ഗോപാലൻ ഗോപ്പാൽ ആകുന്നതും, പിള്ള പിള്ളെ ആകുന്നതും എല്ലാം ഈ വഴിയ്ക്കു തന്നെ. വിദേശവാക്കുകളേ മലയാളത്തിൽ ചേർത്തു ജാതിഭേദം വരുത്തുമ്പോഴും, ഈമാതിരി അല്പം ചില കർമ്മങ്ങൾ കഴിച്ച്, ആകുപ്പാകേ മോടിയെക്കാൽ മാററം ഉണ്ടാക്കിയാലേ, കൂട്ടത്തിൽ പെരുമാറിയാൽ തിരിച്ചറിയാത്തവിധം ഇണക്കം തോന്നുകയുള്ളു. ഇപ്രകാരം, ഒന്നിനേ മററാൽ വർഗ്ഗത്തിൽ ചേർന്ന അവസരങ്ങളിലും, വേഷത്തിലെന്നപോലെ ഭാഷയിലും ചിലതിന്നു മാത്രമേ ആദ്യനിവൃത്തിയും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യം നേരിടുകയുള്ളു എന്നുള്ളതും, അതാതു പദങ്ങളുടെ സ്വരൂപം കണ്ടാൽ ക്ഷണത്തിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ജമ്നീ, ഇററലി, അമേരിയ്ക്കു മുതലായത് അതേ രൂപത്തിൽത്തന്നെ മലയാളത്തിലും ഇണങ്ങിക്കൊള്ളും. ഈജിപ്റ്റ്, തെംസ്, കാസ്പ്റ്റ്യാ ഇവ, ഈജിപ്തും തിംസയും ആശ്രയിയ്യമായാൽ മതിയാകുമെന്നു തോന്നുന്നു. ഇത്രയും കാണുമ്പോൾ, പക്ഷേ, വായനക്കാരിൽ ചിലർ നെററി ചുളിച്ചേയ്ക്കാം. മററ ചിലർ ഈ ലേഖകന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പാരീസ് പരാശയോ, പരേശിയോ എന്താകണമെന്നാണ് എന്നു പരിഹാസചോദ്യവും തുടങ്ങിയേയ്ക്കാം. എന്നാൽ, ഭാഷാതത്ത്വജ്ഞന്മാർക്കും ഭാഷാഭിമാനികൾക്കും, പ്രസ്തുതസംസ്കൃതിയോർമ്മുപോൾ വലിയ കണ്ഠിതത്തിന്നാണിടയുള്ളത്. മലയാളരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രമെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ

ശരിയായെഴുതണമെങ്കിൽ, ഓരോ ഭേദങ്ങളിലുംപോയി പഴമക്കാരെക്കണ്ടു്, അതാനു ഭേദത്തിന്റെ മലയാള പേർ മനസ്സിലാക്കിയതിന്നു ശേഷം മാത്രമേ ആ കാര്യം സാധിക്കയുള്ളൂ എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷാസ്ഥിതി വന്നുകൂടിയിരിയ്ക്കുന്നതെന്ന് അവരെങ്കിലും കാക്കുമെന്നാണെന്റെ വിശ്വാസം. മലയാള ഭാഷ സംസാരിയ്ക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, തിരുവനന്തപുരവും കോഴിക്കോടും ട്രിപ്പൂർവും കാലിക്കരയും മറ്റുമായി തീർക്കുന്നതിന്റേയും, മലയാളത്തിന്നിടയിൽ ഇങ്ക്ലീഷ് വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും ഇങ്ക്ലീഷിലും, ഒടുവിൽ “ആത്” “ന്റെ” മുതലായ പ്രത്യയങ്ങൾ മാത്രം മലയാളത്തിലും എഴുതിവരുന്നതിന്റേയും അനൗചിത്ര്യത്തേപ്പറ്റിപ്പറയുന്നതിനേക്കാൾ, ആ വക ഭേദത്തിന്റെ ശക്തി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് നല്ലതു്. ആകട്ടാലെ അല്പം പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈവിധം ഉദാസീനത കാണിയ്ക്കുന്നതു നിമിത്തം, ഭാഷയ്ക്കു വന്നിട്ടുള്ള ഭോഷം എത്രയോ വലുതായിത്തന്നെ തീർന്നിരിയ്ക്കുന്നുവെന്നു പറയാം.

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച കാരണങ്ങൾക്കു പുറമേ, ചില നവീനഗ്രന്ഥകാരന്മാർവഴിയ്ക്കും ഓരോ ഭാഗി തരക്കേടു കൾ ഭാഷയ്ക്കു വന്നുകൂടുന്നുണ്ടു്. ആ വക ഭാഷങ്ങൾ പലതാണെങ്കിലും, മിയ്ക്കുന്ന ഭാഷയുടെ ശൈലിയേസ്സും ബന്ധിച്ചുള്ളവയായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നതു്. ഓരോ ഭാഷകളിലും വാക്കുകൾക്കെന്നപോലെ വാചകങ്ങൾക്കും വാക്യങ്ങൾക്കും ഓരോരോ പ്രത്യേകസ്വഭാവമുണ്ടായിരിയ്ക്കും. പ്രായേണ, വാക്കുകളുടെ ബന്ധകൃതമാണ് ആ സ്വഭാവത്തിന്നടിസ്ഥാനം. അതു നല്ലവണ്ണം പ്രകാശി

പ്ലാൻ മാത്രമേ വാചകത്തിന്നൊരു ജീവനാണുകയുള്ളൂ. വാചകത്തിന്റെ ജീവനാണല്ലോ വാചകപുഷ്പിയുടെ പ്രധാനസ്വഭാവം. ആ വക സജ്ജതകളിലൊന്നും ശ്രദ്ധ വെക്കാതെ, ആത്മഗർഭഭാഷയുടെ ശൈലി മാത്രം നോക്കി, വാചകം നിർമ്മിച്ച മലയാളത്തിന്റെ ജീവൻ കെട്ടാക്കുന്നത് ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല. നാം ഭാഷ പഠിയ്ക്കേണ്ടതിന്നു പകരം, ഭാഷ നിർമ്മിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അതു നല്ല ഭാഷയായി വരുകയില്ല. നേർവഴി മലയാളത്തിൽത്തന്നെ ആശയം വെളിപ്പെടുത്താൻ നോക്കാതെ, ഇങ്ക്ലീഷിൽ വാക്യം നിർമ്മിച്ച്, അതിനെ മലയാളഭാഷയ്ക്കു കെട്ടിപ്പാൻ പുറപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിധം ഭാഷാശൈലി വികസിച്ചിരുന്നതെന്ന്. ഓരോ ഇങ്ക്ലീഷ് പദത്തിന്റെയും സ്ഥാനത്ത് ഓരോ മലയാളപദം വെച്ചു കൂട്ടിക്കൂട്ടി വാക്യമുണ്ടാക്കേണ്ടിവരുന്നതും, പദത്തിനു പദം കിട്ടാതെ കഴങ്ങി ഭാഷയിൽ വാക്കില്ലെന്ന് ആവലാതി പറയേണ്ടിവരുന്നതും, അധികവും ഈ വളഞ്ഞ വഴിയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാക്കിത്തീർന്ന അനന്തരമാണ്. ഭാഷയിൽ നേരേതന്നെ പറയുന്നതായാൽ മിയ്ക്കു സജ്ജതകളിലും യാതൊരു കഴപ്പത്തിനും സജ്ജതവരില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇങ്ക്ലീഷിലും മറ്റും പദാന്തരമാകാവുന്നതു മലയാളത്തിൽ വാക്യാന്തരമായി വരേണ്ടത് അങ്ങനെയും നേരേ മറിച്ച് വേണ്ട ഭിത്തിൽ അങ്ങനെയും, തന്നെത്താനറിയാത്തവിധം എളുപ്പത്തിൽ ശരിയാക്കാവുന്നതുമാണ്. ആ സ്ഥിതിയ്ക്കും, നഷ്ടം വരാത്ത ഉപകാരം ചെയ്യാൻ മടിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുവാൻ തെങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ്, ഈ വിധത്തിൽ ഭാഷയുടെ ജീവൻ കുറഞ്ഞുപോകുന്നതെന്നതന്നെ പറയേണ്ടതായിക്കാണുന്നു.

വേരൊരുവിധത്തിൽ ഭാഷാശൈലിയ്ക്കു കേട്ടു തട്ടി
 യ്ക്കുന്ന ഭോഷം, പുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മറ്റും അധിക
 ഭാഗവും സ്ഥലംപിടിച്ചുകൂടിയുള്ള കർമ്മനിപ്രയോഗമാ
 ണ്. ഭാഷയിൽ അതു കൃത്രിമമാണെന്നും, അദ്ദേഹിയാ
 ണെന്നും ഈ ലേഖകൻതന്നെ പല തവണയും പ്രസ്താ
 വിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മുൻപറഞ്ഞ ഭോഷത്തേക്കാൾ
 എത്രയോ മാററധികം ഭാഷാശൈലിയേ ഘോഷിപ്പിയ്ക്കുന്ന
 ഇതിനേപ്പറ്റി ഇവിടെയും രണ്ടു വാക്കു പറഞ്ഞേയ്ക്കാം.
 സംസ്കൃതം, ഇങ്ക്ലീഷു മുതലായ ഭാഷകളിൽ “കുന്തം”
 അല്ലെങ്കിൽ “പേരെച്ചം” എന്ന ഇനത്തിൽപെട്ട പദ
 ങ്ങൾ അതാതു ക്രിയകളുടെ കർത്താക്കൾക്കു മാത്രമേ
 പ്രധാനമായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. സംസ്കൃതത്തിൽ മറ്റു ചില
 കാരകങ്ങളേയും ഉൾപ്പെടെ കുറിയ്ക്കുമെങ്കിലും, ആ വക
 ശബ്ദങ്ങൾ മിയ്ക്കുതും, പേരെച്ചം എന്ന അർശംവിട്ടു നാമ
 ങ്ങളേപ്പോലെയാക്കിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതാണു്. ഈ സബ്ബതി
 യനുസരിച്ച്, കർത്താകർമ്മപ്രയോഗങ്ങളടങ്ങിയ കുന്ത
 ശബ്ദങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായ വാക്യങ്ങളേപ്പോലെ കേവലം
 കർത്താകർമ്മപ്രയോഗങ്ങളും ആ വക ഭാഷകളുടെ ശൈ
 ലിയ്ക്കു യോജിച്ചുവരുന്നു. മലയാളഭാഷയിൽ പേരെച്ച
 ങ്ങൾ എല്ലാകാരകങ്ങളേയും ഒരുപോലെ പ്രധാനമായി
 തന്നെ കുറിയ്ക്കും. അതുകൊണ്ടു പേരെച്ചങ്ങൾ ചേർന്നു
 ണ്ടായ വാക്യങ്ങളിൽ, കരണപ്രയോഗവും, അധികരണ
 പ്രയോഗവും എല്ലാം അടങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നതാണു്.
 അവയെല്ലാം ശബ്ദരൂപം ഒന്നുതന്നെയുമാണു്. ആ
 സ്ഥിതിയ്ക്കു കർമ്മത്തേ മാത്രം കൂട്ടത്തിൽനിന്നു പിരിച്ച്
 ററയ്ക്കു പെടുത്തുന്നത് അനാവശ്യകവും, കൃത്രിമപ്രയോ
 ഗവും ആവാതെ വഴിയുള്ളൂ. ഇതിന്നും പുറമേ, “പെടുക”

എന്നതു വാസ്തവത്തിൽ നാമങ്ങളിൽനിന്നു ക്രിയകളുണ്ടാക്കുവാൻ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട ശബ്ദവുമാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുതന്നെ, പ്രയോഗവിശേഷങ്ങളേപ്പറ്റിയേടത്തോളവും, മറ്റു ഭാഷകളുടെ ശൈലിയും മലയാളത്തിന്റെ ശൈലിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നുള്ളതു സ്വസ്ഥമായല്ലോ. സൂക്ഷ്മം നോക്കിയാൽ, ഭാഷയിൽ കാർമ്മണിപ്രയോഗമെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നമാതിരിയിലുള്ള വാക്യങ്ങൾതന്നെ അസംബന്ധമാണെന്നും, ആ അസംബന്ധം പരിഹരിക്കില്ലെന്നുമെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേകനിയമങ്ങൾ ഏല്പെടുത്തേണ്ടിവരുമെന്നും ഉള്ള സബ്ബതിയും ഭാഷാതത്ത്വത്തെയും അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. എന്തായാലും, ഇതും വേണ്ടതെ വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു ശൈലീഭേദമാണെന്നു തീർച്ചതന്നെ.

ഇനി, “വാളെടുത്തവരൊക്കെ വെളിച്ചപ്പാട്” എന്ന ന്യായമനുസരിച്ച്, ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളവരേപ്പറ്റിയാണ് അല്പം പറയാനുള്ളത്. ഇവർ വഴിയും ഭാഷയും വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ള നൂറുതകൾ, ഇന്നിന്ന തെല്ലാമാണെന്നോ, ഇന്നിന്നതരത്തിൽ പെട്ടതാണെന്നോ പറയത്തക്ക സ്ഥിതിയിലുള്ളതല്ല. സംസ്കൃതപദങ്ങളിൽ ഭാഷയ്ക്കു യോജിയ്ക്കുന്നതും യോജിയ്ക്കാത്തതും ഏതെതെല്ലാമെന്നെന്നും നോക്കാതെ, ഒരു ഇങ്ക്ലീഷുസംസ്കൃത നിഘണ്ടുവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി, ഇങ്ക്ലീഷിൽ വാക്യം രചിച്ച്, സംസ്കൃതത്തിൽ മലയാളീകരിച്ചാൽ ഏതെല്ലാം ഭാഷങ്ങൾ വരാമോ അതെല്ലാം ഭാഷയ്ക്കു കിട്ടിപ്പോകുന്നു മുതലാക്കി പഠയാം.

ഭാഷങ്ങളേക്കുറിച്ച് ഇത്രത്തോളം വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, മലയാളഭാഷയിൽ മുൻപില്ലാത്ത

അനവധി ഭോഷങ്ങൾ കടന്നുകൂടി അതു സാമാന്യത്തിലധികം ഭോഷയ്ക്കുക മാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിനാൽ ആധുനികമലയാളഭാഷ പുരാതനഭാഷയേക്കാൾ വളരെ അനണിമലയിലാണ് ഇരിയ്ക്കുന്നതെന്നും ധരിയ്ക്കരുത്. ഏകദേശം മുപ്പതുകൊല്ലത്തിനിപ്പുറമുള്ള കാലംകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് ആശാസ്ത്രമായ അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, ഗദ്യപുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാം. ദർപ്പഭം ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളും, ഒന്നോ രണ്ടോ സ്വതന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും മാത്രമേ അക്കാലത്തു ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലെന്നതന്നെ പര്യായം നിലയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന മലയാളത്തിൽ, ഇപ്പോൾ വിവിധവിഷയങ്ങളിലും ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലതുമുണ്ടെന്നു പറയാറായിരിയ്ക്കുന്നു. അതിലും വിശേഷിച്ച്, ഭാഷാശൈലിയ്ക്കു നല്ലവണ്ണം പിടിച്ച വാചകങ്ങളാണെന്നിലും, വാക്യങ്ങൾ വേണ്ടാതെ വലിച്ചുനീട്ടി വളച്ചുകെട്ടിട്ടുള്ള പഴയ സമ്പ്രദായത്തിൽനിന്ന്, നല്ല ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിച്ചും, പോരാത്തതു പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ചും, ഭാഷയിൽ നല്ലൊരു ഗദ്യരീതി നിലനില്ക്കുന്നതിന്നുതക്കതാക്കുവണ്ണം, നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമുക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാസികകൾ, വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ മുതലായവവഴിയ്ക്കും ഭാഷയ്ക്കു ഗണനീയമായ അഭിവൃദ്ധി ഇക്കാലത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കുന്നു. പദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സജ്ജതി നോക്കിയാലും, അതുപകാരം തന്നെ അസാധാരണമായൊരു വർദ്ധനയാണ് ഈ അദ്ധ്യക്ഷത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സംസ്കൃതവിഭാഗത്തിലായാലും “കണക്കും കൈയുമില്ലാ”തെ എല്ലാംകൂടി ഒരു

“ബഹള”മായിരുന്ന സമ്പ്രദായം വിട്ട്, സുകുമാരമായ നല്ലൊരു മലയാളപദ്യരീതി നിലനില്ക്കുമെന്ന വിശ്വാസിയ്ക്കുറായിട്ടുള്ളതും ഈ അടുത്ത കാലത്തിനിടയിലാണ്. പക്ഷേ, ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും മേൽ പ്രസ്താവിച്ച ഭാഷങ്ങൾ ധാരാളമുള്ളതും, പദ്യത്തിന്നു വേണ്ട പ്രത്യേകഗുണങ്ങളില്ലാത്തതും ആയി പലതും ഉണ്ടായിരിയ്ക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ കവിതയെന്ന പരയാവുന്നതുവളരെ ചുരുക്കമായിരിയ്ക്കാം. എന്നാൽ, ഏതു ഭാഷയിൽ നോക്കിയാലും അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രമേ ഗുണം തികഞ്ഞ കവിതയെന്ന ഗണിയ്ക്കത്തക്കതായി കണ്ടുകയുള്ളൂ. അതു വിശിഷ്ടവസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവമാണ്. കൌമുദിയുടെ സ്ഥിതിതന്നെ നോക്കുക. സാധാരണ കൌമുദി മിയ്ക്കുഭാവസങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നവയിലും, മാസത്തിലൊരിയ്ക്കൽ മാത്രമേ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തികഞ്ഞുകാണുന്നുള്ളൂ. അതുതന്നെ ചിലപ്പോൾ പല ഭാഷങ്ങളും വന്നുകൂടി മടങ്ങിപ്പോയെന്നും വരും. * മാസികാകൌമുദിയും മാസത്തിലൊരിയ്ക്കൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും, എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും വേണ്ടിടത്തോളം നന്മകൾ തികഞ്ഞുതന്നെ പുറപ്പെട്ടു എന്നു വരുന്നതല്ലല്ലോ. വാസ്തവത്തിൽ, മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ഇക്കാലത്തിനുള്ളിൽ പല ഭാഷങ്ങൾ വന്നുകൂട്ടിയുള്ള തിന്മയും തത്ത്വം, ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു സ്വഭാവവിശേഷം തന്നെയാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഗുണങ്ങൾ സാധാരണയിൽ കവിതയ്ക്കു വേഗത്തിൽ കൂട്ടംകൂട്ടമായി വന്നുവേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്,

* നിന്നുപോയ “കവനകൌമുദി” മാസിക.

(പ്രസാധകൻ)

അതിന്റെ കൂടുതൽ ചില ദോഷങ്ങൾക്കും കടന്നുകൂടി വാൻ തരവെന്നത്. സാധധാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു ചേർത്തുവെക്കുന്നതിലോ, പ്രത്യേക പരിശോധിച്ച ശേഖരിയ്ക്കുന്നതിലോ കേടും പതിരും ഉണ്ടാകുന്നതല്ലല്ലോ. ഒന്നായിക്കൂട്ടുമ്പോൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളേ പിന്നീട് പരിഹരിച്ചു നേരെയാക്കുക എന്നുള്ളത്, അതാതിന്നു ചുമതലപ്പെട്ടവന്റെ കർത്തവ്യകർമ്മമായിട്ടാണു വിചാരിയ്ക്കേണ്ടതും.

ദോഷകൊണ്ടു കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മലയാളികൾക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ അവകാശമുള്ളതുകൊണ്ട്, അതിന്റെ കേടുതീർപ്പു നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതലയും അവർക്കെല്ലാം പ്രത്യേകതന്നെയുണ്ടെങ്കിലും, ഒത്തൊരുമിച്ചു പലതുകൂടി പണിയെടുത്താലല്ലാതെ, ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾ മാത്രം ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടു കാര്യം സാധിച്ചാൻ കഴിയുന്നതല്ല. മലയാളത്തിലേ ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഈ ജോലിയ്ക്കു തുനിഞ്ഞിറങ്ങുക എന്നുള്ളതു സംഭവിയ്ക്കാവുന്നതുമല്ല. ആ നിലയ്ക്കു് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭം വഴിയായിട്ടേ പ്രസ്തുതകാര്യം വേണ്ടതുപോലെ നിറവേറ്റുവാൻ നിവൃത്തികാണുന്നുള്ളു. എന്നു മാത്രമല്ല, ആ വഴിയ്ക്കു ശ്രമിയ്ക്കുന്നതാണു് ഉത്തമമെന്നുള്ളതിന്നു ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമുക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിദേശദോഷകളുടെ കൈയേറ്റം നിമിത്തം, തമിൾ, തിലുങ്ക മുതലായ സഹോദരദോഷകളും മലയാളംപോലെയോ, അതിലധികമായോ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടാണു് ഇപ്പോളിരിക്കുന്നതു്. ആ വക ദോഷങ്ങളേ പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിന്നും, ദോഷാപോഷണത്തിന്നും ആയി, ഓരോ സന്ദർഭം ഏല്പെട്ടതിന്നു വഴിയ്ക്കാണു തമിഴ്

ഭാഷക്കാരും, തിരുക്കുഭാഷക്കാരും ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുവരുന്നതും. എന്നാൽ, പ്രകൃതസമ്പ്രദായമായിട്ടാണെങ്കിലും, ഒരു സമയം പ്രസ്തുതത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടാവുന്ന ഒരു സജ്ജത ഇവിടെ പറയേണ്ടതുണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞിട്ടു സഹോദരഭാഷാസന്ദർഭങ്ങളിൽ തിരുക്കുസന്ദർഭത്തിൽ പെട്ടവർ, ആലോചനയുടെ അടിസ്ഥാനപ്രകാരം, രണ്ടു പക്ഷക്കാരായി പിരിഞ്ഞുകാണുന്നു. അതിൽ ഒരു പക്ഷത്തെ പക്ഷം, ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിൽ, വാക്കിലുംവാചകങ്ങളിലും ഭാഷാസ്ഥിതിയ്ക്കു യോജിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വിദേശ ഭാഷാസംസ്കാരംകൊണ്ടു ഉണ്ടായ ഭാഷാഭേദം മാത്രം നശിക്കേണ്ടതുപോലെയെന്നു കരുതുന്നു. വേണ്ടതെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ തിരുക്കുഭാഷയിൽ സംസ്കൃതപ്രകൃതികളായ വാചകം വളരെ അധികമാണെന്നും, അതുകൊണ്ടു അതെല്ലാം കളഞ്ഞും, ഭാഷാപ്രകൃതികളായ ശബ്ദങ്ങളേ തേടിപ്പിടിച്ചും അകറ്റാതെ ഒന്നാകട്ടെ വാക്കുണ്ടാക്കണം, എന്നാണ് മറ്റൊരു പക്ഷമുള്ളതു്. ഇതിൽ രണ്ടാമതു പറഞ്ഞവരുടെ പുറപ്പാടു് ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതാണെന്നു തോന്നില്ല. ഗ്രന്ഥഭാഷയും സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയും, കഴിയുന്നതോളം അടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്തു ഭാഷയുടേയും അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കു മുഖ്യകാരണം. ആ സ്ഥിതിയ്ക്കു്, ഇപ്പോഴത്തെ സംസാരഭാഷയിൽ സംസ്കൃതപ്രകൃതികളാണധികമെങ്കിൽ, ഗ്രന്ഥഭാഷയിലും അങ്ങനെതന്നെയാണു വരേണ്ടതു്. ചിന്നെ, ഭാഷാപ്രകൃതികളെന്ന വിചാരിയ്ക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളവരുടെ സംസാരഭാഷയിൽ ചുരുക്കമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു്, താണവർക്കായതെ ഇടയിൽ ചെന്നു പെരുമാറിയിട്ടാണ്, തേടിപ്പിടിയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. അവരുടെ സംസാരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളും, വാസ്തവത്തിൽ ഭാഷയുടെ ഒരുതരം വികൃതി എന്ന

ല്ലാതെ, ശുദ്ധഭാഷാപ്രകൃതിയാവാൻ നിവൃത്തിയുള്ളതല്ലെന്ന്, അധികം ആലോചന കൂടാതെത്തന്നെ ആർക്കും അറിയാവുന്നതുമാണ്. എല്ലാംകൂടി നോക്കിയാൽ, ഈ മാതിരി ഗ്രന്ഥം, “ഈറ്റെടുക്കാൻ പോയവരും ഇരട്ട പെറ്റ” തായിക്കലാശിപ്പാനാണ് എളുപ്പം. ഇങ്ങനെയുള്ള പല വൈഷമ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു സങ്ഘമായാലേ, നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കും നമ്മുടെ വരുവാൻ വഴിയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇനി വേറെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ഭാഷാസംസ്കരണത്തിനായി എഴുപ്തുന്ന ആ മാതിരി സങ്ഘത്തിൽ, അഭിജ്ഞാനാരോപ്പോലെതന്നെ, ഉത്സാഹഗുണം തികഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിലരും, പ്രധാനാസ്ത്രങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ, ആ സങ്ഘം നിലനിന്നു വേണ്ട കാര്യം വേണ്ടതുപോലെ നടത്തുവാൻ മതിയാകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത്, “മനോരമാ” പത്രാധിപർ ആയിരുന്ന വർഗ്ഗീസ്സുമാപ്പിള അവർകളുടെ ഉത്സാഹത്താൽ, പ്രകൃതസഞ്ജനിയേക്കുറിച്ചുതന്നെ ഏറ്റെടുത്തിയിരുന്നതും, കുറച്ചുകാലം ശരിയായി നടന്ന് ആ ഗുണസമ്പന്നന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി ജീവൻ പോയതും ആയ “ഭാഷാപോഷിണി” സഭതന്നെ ധാരാളം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകട്ടാലെ ആലോചിച്ചുനോക്കിയതിൽ, “കൊച്ചി ൧൦-ാം കൂറ രാമവർമ്മാപ്പൻതമ്പുരാൻ” തിരുമനസ്സിലേ ആധിപത്യത്തിൽ ഈയിടെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള “സാഹിത്യസമാജം”* വഴിയ്ക്കുതന്നെ പ്രസ്തുത

* പ്രസ്തുതസാഹിത്യസമാജം, അമിരേണ പ്രവൃത്തിരണ്ടുത്തിൽ നിന്നും നിഷ്ക്രമിച്ചു നിർവ്വാണമണയുവാനാണു സങ്ഘതിയായത്. (പ്രസാധകൻ)

കാര്യം നിവ്വഹിക്കുന്നത് എല്ലാവിധത്തിലും നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മലയാളികൾക്കെല്ലാം പൊതുവായി ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഷാരാജ്യകാര്യം നിവ്വഹിക്കുന്നതിന് മധ്യമലയാളമായ കൊച്ചിതന്നെ തലസ്ഥാനമാകുന്നതാണ്ല്ലോ യുക്തം. മറ്റു ഭാഷകളുടെ സംസ്കൃതംകൊണ്ടുള്ള ഭൂഷണം കറയുന്നതു നിമിത്തം, ഭാഷാശുദ്ധി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും മധ്യമലയാളികൾക്കുണ്ടല്ലോ അധികം ഉണ്ടാകാവുന്നത്. തെക്കും വടക്കുമുള്ള മലയാളികളോടുകൂടി ആലോചിച്ച്, ഭാഷയുല്പത്തിയേടത്തോളം നമ്മുടെയും കൊള്ളേണ്ടതും നോക്കി, മധ്യസ്ഥനിലയിൽ മധ്യമലയാളികൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതു മറ്റുള്ളവർ കൈക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ നല്ലതും.

ഭാഷയ്ക്കു വന്നുകിട്ടിയ ഭാഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും, ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മലയാളികളെല്ലാം പ്രത്യേകം തന്നെ മനസ്സുവെയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണയായി മലയാളഭാഷയിൽ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നും, ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതുതന്നെയും വലിയ കുറവാണ്, പല മാന്യന്മാരും ധരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. “ഇങ്ക്ലീഷിലാണെങ്കിൽ പ്രസക്തിയുണ്ടാകും; മലയാളത്തിൽത്തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കു കഴികയില്ല” എന്നും മറ്റും തുറന്നു പറയുവാൻ പോലും ചിലർ മടിയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു ധാരണ നിമിത്തം, നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കു സിദ്ധിക്കാവുന്ന അനേകം ഗുണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഭാഷയുടെ അഭിവൃദ്ധിമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ്, സഭകളിലും മറ്റുമുള്ള പ്രസക്തികൾ

എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. തമിഴ് രാജ്യത്തിലും മററും, പലവിധത്തിലുള്ള യോഗ്യതകളും തികഞ്ഞ മഹാത്മാർ സ്വദേശഭാഷയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത്, തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യകർമ്മവും അഭിമാനമേതുമായും ആയിട്ടാണ് ഇക്കാലത്തു കരുതിവരുന്നത്. ഏതായാലും, സ്വദേശയിൽ സ്നേഹമുള്ള മലയാളികൾ, മേലിലെങ്കിലും ആവക തെറ്റിലാണു വേണ്ടെന്നുവെച്ചു ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ, നമ്മുടെ ഭാഷയേപ്പറ്റിയേടത്തോളവും, ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു നിലതന്നെ നമുക്കു സിദ്ധിക്കുന്നതാണെന്നു മാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

നിരൂപണത്തിന്റെ മാതൃക

അഥവാ

ഗുണഭാഷനിരൂപണം

മലയാളത്തിൽ ഇക്കാലത്തു വിദ്യാവിഷയമായ ഒരു അഭ്യുത്ഥാനം (പ്രസരിപ്പ്, ഇളക്കം) ഉണ്ടായിക്കാണുന്നത് ഒരു ശുഭലക്ഷണം തന്നെ. എത്ര താണു നിലയിലിരിക്കുന്നവരിലും അനക്ഷരജ്ഞന്മാർ വളരെ ചുരുക്കം. വർത്തമാനപത്രങ്ങളും, വായനശാലകളും, സഭകളും നാടോടെ പരന്നു. ഏതു കൗശലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു നോക്കിയാലും, ഒന്നു രണ്ടു കവികൾ ആ നാട്ടുകാരായി

കാണാതിരിയ്ക്കുകയില്ല. ഓരോ വിഷയത്തിന്റേയും, ഓരോ സാമൂഹത്തിന്റേയും യോഗക്ഷേമങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അഭിവൃദ്ധി നേടുന്നതിലേയ്ക്കു മാസികകൾ ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാസികകളിൽ ഒന്നിന്റെ പേര് മറ്റൊന്നിന് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്ന് ഒരു നിയമം ഉള്ളതുപോലെ, ഒന്നു പുറപ്പെടുന്നതിനു വച്ചിട്ടുള്ള ദിവസം അതിന്റെ സ്വന്തമാകയാൽ, അന്നു മറ്റൊന്നുകൂടി പുറപ്പെട്ടുകൂടാത്തതാകുന്നു, എന്ന് ഒരു ചട്ടം ഏല്പിക്കുന്നതായാൽ, ഇപ്പോഴത്തേ സ്ഥിതിയ്ക്കു, മാസത്തിനു തീയതി പോരാ, എന്ന് ആവലാതിയ്ക്കു ഇടവരാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥ വളരെ അഭിനന്ദനീയംതന്നെ! ഇനി ഇതിന്റെ മറുപുറം നോക്കുക. എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അകവും പുറവും ഉണ്ടല്ലോ. “സർവ്വമനോഹരൻ” എന്നു കവികൾ ഉദ്ഘോഷിയ്ക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റേയും, സൂര്യാഭിമുഖമായ ഭാഗമേ, ചന്ദ്രികാസുന്ദരമായി ശോഭിയ്ക്കുന്നുള്ള; ആ വശം തരുന്നിടമായ രമണീമണിയുടെ മന്ദഹാസമുദയമായ മുഖംപോലെ മഞ്ജുളമാണെങ്കിൽ, മറുവശം അവളുടെ മുഖത്തിന്റെ തന്നെ കന്തളശ്യാമളമായ പിൻഭാഗത്തിനു തുല്യം ഇരുട്ടടഞ്ഞതാകുന്നു. കേരളത്തിലേ നവീനവിദ്യാഭിവൃദ്ധിയുടേയും അവസ്ഥ ഈ ദൃഷ്ടാന്തത്തിനു ചേർന്നാണിരിയ്ക്കുന്നത് എന്നു സാമതിയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ ശോചിയ്ക്കുന്നു.

കൃതികളുടേയും കൃതിനിരൂപണങ്ങളുടേയും എണ്ണത്തിനും വണ്ണത്തിനും ചേർന്ന് അന്തസ്സം അന്തസ്സാദവും കാണുന്നില്ല. “വാളെടുത്തവൻ കൈ വെളിച്ചപ്പാട്” എന്നുള്ള പഴമൊഴിപോലെ, നാലക്ഷരം കൂട്ടിയെഴുതാവുന്നവൻ എല്ലാം “കവി” എന്നു വന്നിരിയ്ക്കുന്നു. കവി

കൃതിയായിരിയ്ക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കകാരം വിട്ടിട്ടുള്ളതായിരിയ്ക്കട്ടെ, ഒരു കൃതി കണ്ടാൽ അതിന്റെ ഗുണമോഷ നിരൂപണത്തിന് മാസികകളും ഒരുക്കമുണ്ട്. പുസ്തക പരിശോധനയത്രേ മാസികകളുടെ മുഖ്യകൃത്യം. അതിനാൽ, ആ വിഷയത്തേപ്പറ്റി അല്പം ഇവിടെ പ്രസ്താവിയ്ക്കാം. അതിൽനിന്ന്, പരിശോധകകൃത്യവും വെളിപ്പെടുമല്ലോ.

മ. “തന്റെ അഭിപ്രായം വിട്ടുപറയുന്നതിന് പരിശോധകൻ മടിയ്ക്കരുത്. “മുഖഃ പരപ്രത്യയനേയ ബുദ്ധിഃ” * എന്നല്ലേ അഭിയുക്തവചനം? തനിയ്ക്കു സ്വന്തമായി ഒരഭിപ്രായം ഇല്ലാത്ത പുരുഷൻ തന്റെ മില്ലാത്തവൻ ആകുന്നു. തനിയ്ക്കുള്ള അഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ മടിച്ചാൽ, അതു ചെയ്യേണ്ടിവരയില്ല. സന്ദിഗ്ധപദപ്രയോഗംകൊണ്ടോ, വക്ത്രാക്കതികൊണ്ടോ പൊതിഞ്ഞുപറയുന്നതിൽ ആത്മവഞ്ചനം സ്പഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട്, സ്വാഭിപ്രായം പറയുന്നപക്ഷം, അതു സ്പഷ്ടവും നിഷ്പക്ഷവും ആയിരിയ്ക്കണം. സ്വാഭിപ്രായപ്രകടനം എവിടെ ആപത്കരം എന്നു തോന്നുന്നുവോ, അങ്ങനെയുള്ള വിഷയത്തേപ്പറ്റി വിമർശനമേ ആരംഭിയ്ക്കരുത്.”

ഉ. “താൻ സ്വമതം ഇളക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം സ്ഥാപിച്ചുകളഞ്ഞു; അതിൽ എല്ലാവരും യോജിച്ചുകൊള്ളണം—എന്നും മറ്റും ഉള്ള ഭാവന വന്നുപോ

* “അജ്ഞാനം വല്ലവരുമോരുവരാം പ്രമാണം”

കാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കണം. സ്വപ്രത്യയസ്വൈര്യംകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളേ പരിഹരിയ്ക്കാനാണ് ഇത്. സ്വാഭിപ്രായം, ഉള്ളതുപോലെ പറയണം. എന്നാൽ, ഇങ്ങനെ തുറന്നു പറയുന്നതിൽ വിനയപ്രദശ്ശനം ഒരിയ്ക്കലും വിസ്മരിച്ചുപോകരുത്. ‘പ്രതിപക്ഷികളുടെ ആക്ഷേപം തെരിച്ചു’, “ഇതു മറുപക്ഷത്തിന് കണ്ണുകാരാമാണ്”—എന്നും മറ്റും വീരവാദം കൂടാതെ തന്നെ, “പ്രതിപക്ഷികളുടെ ആക്ഷേപത്തിന് ഇതു സമാധാനമാകുമെന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു”, “ഇതു പ്രതിപക്ഷവാദത്തെ ദർബലപ്പെടുത്തുന്നു” എന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞാലും ധാരാളം കാര്യം വരും. സംസ്കൃതഗ്രന്ഥകാരന്മാരിൽ പ്രാചീനർ, “ഇദം ചിന്തം” (ഇതു കറേ ആലോചിപ്പാനുള്ളതാണ്) എന്നും മറ്റും വണക്കത്തോടുകൂടിയ വാക്കുകളേ ഉപയോഗിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നവീനന്മാരാരും “കണ്ണുകാരാ”വും മറ്റും പ്രയോഗിച്ചു, ലഹള കൂട്ടുന്നത്.”

൩. “ഔദ്യത്യമില്ലാതിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ; പ്രതിപക്ഷിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ ബഹുമാനപൂർണ്ണരും അനുവദിയ്ക്കുകയും വേണം. പ്രതിപക്ഷി നിസ്സാരനാണെങ്കിൽ, അവനോട് എതിർക്കുന്നതും തനിയ്ക്കു ഗൗരവക്കുറവല്ലയോ? സമന്മാരോടു വേണം സന്ദർശനം. സിംഹത്തിന് പ്രതിപദപി ആനയാണു്; മാനല്ല.

“ജേതാരം ലോകപാലാനാം,
സ്വമുഖൈരച്ഛിതേശ്വരമു്;

രാമസ്തൂലിതകൈലാസ-

മരാതിം ബഹുമാന്യത."

എന്ന മഹാകവി, ശ്രീരാമനേപ്പറ്റിപ്പറഞ്ഞതു നോക്കുക. ശത്രുവിനെ ബഹുമാനിയ്ക്കുന്നിടത്തോളം, ജയപക്ഷത്തിൽ തനിയ്ക്കാണു ബഹുമാനം അധികം ഫലിയ്ക്കുന്നത്."

ര്. "സ്വപക്ഷസ്ഥാപനവ്യസനംകൊണ്ടു മതി മറന്നുപോകരുത്. സ്വപക്ഷം ജയിച്ചാലും ശരി, തോറ്റാലും ശരി; കാര്യം കാര്യംപോലെ ഇരിയ്ക്കും. തത്കാലത്തേ ആവേശംകൊണ്ടു, സ്വപക്ഷവും താനും ഒന്നുതന്നെ എന്ന് വിചാരിച്ചുപോകരുത്. തക്കതായ യുക്തികൾ കാണിയ്ക്കുന്നിടത്തോളമേ തനിയ്ക്കു ഭാരമുള്ള, അതുകളേ സ്വീകരിയ്ക്കയോ നിരാകരിയ്ക്കയോ ചെയ്യുന്നതു വായനക്കാരുടെ മുതൽവയാണ്."

ഒ. "പ്രതിപക്ഷിയുടെ പക്ഷത്തോടു അല്ലാത്ത, പ്രതിപക്ഷിയായ പുരുഷനോടു (ആളോടു) ഭേദം വന്നുപോകരുത്. സംരംഭം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭോഷമാണം ഇത്. സംരംഭം വഞ്ചിച്ചാൽ ഇതും വഞ്ചിതമാകും."

ന. "അതുമിതും ചിടിച്ച് അറുതി വരാത്ത വിധത്തിൽ വാദം നീട്ടുന്നതിനു "വിതണ്ഡാവാദം"

* "വെന്നു ദീക്പതികളെ, സ്വമുഖത്താ-

ലിന്ദുശേഖരപൊളുന്ന ചെയ്യു,

ചെന്നു വെള്ളിമല പൊക്കി—യിതോത്ത-

ന്നാൻ രാമനരിയിൽ ബഹുമാനം."

(രാമ്യവംശം—മഹാകവി കണ്ടൂർ)

എന്നു ചേർ. അതിൽ പ്രവേശിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. കർമ്മിപ്പിണക്കും മുക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇതിനു പ്രസക്തി. വിതണ്ഡയ്ക്കു പുറപ്പെടുന്നവൻ ആത്മാഭിമാനം ഇല്ലാത്തവൻ ആണെന്നു ജനങ്ങൾ വിചാരിയ്ക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ചെകിട്ടത്തടിച്ചെങ്കിൽ, അങ്ങോട്ടെന്ന ചവട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള സമാധാനം വീരോചിതമല്ല. “തക്കോപ്രതിഷ്ഠ” — യുക്തി ഒരു നിലയില്ലാത്തതാണ്. താൻ ഒരു വഴിയേ ആക്രമിച്ചാൽ, മറുകക്ഷി മററായ വഴിയേ നമ്മെ ആക്രമിയ്ക്കും; യുദ്ധം അവസാനിയ്ക്കുക മില്ല. നേരിട്ടു പോക്കുള്ളതിൽ ഇറങ്ങി, ശത്രുവിന്റെ ആയുധംകൊണ്ടു മരിച്ചാലും മാനംതന്നെ. വല്ല മൂലയിലും കിടക്കുന്ന പ്രമാണവചനത്തേയും ശരണം പ്രാപിച്ച രക്ഷപ്പെടാൻ തുനിഞ്ഞിട്ടും അവശ്യമില്ല.”

ഇപ്പറഞ്ഞ എല്ലാസ്തുതികളും വിമർശകന്മാർ പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കണം.

കൃതികൾ ഗുണൈകസമ്പൂർണ്ണങ്ങളോ ദോഷൈക ഭൂഷണങ്ങളോ ആയി വരുകയില്ല. സാമാന്യേന ഗുണ ദോഷസമ്മിശ്രങ്ങളായിട്ടേ ഇരിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽ പ്രാധാന്യം ഏതിനോ, അതിനേയാണു നിരൂപകന്മാർ വിസ്തരിച്ചു പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ സ്വാഭാപ്രായം നിഷ്പക്ഷപാതമായി തുറന്നു പറയുന്ന വിമർശകന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ ചുരുക്കം. ഇക്കാലത്തുള്ള നിരൂപകന്മാർ, ഗുണഗ്രാഹികൾ, ദോഷഗ്രാഹികൾ എന്നു രണ്ടുതരക്കാരാകുന്നു. ഇവരിൽ ഗുണഗ്രാഹികൾ, ദോഷജ്ഞരല്ലെന്നെങ്കിലും, ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തു പറയാറുള്ളൂ. ഈ നയം ദോഷയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്കു യോജിയ്ക്കുന്നതാണോ എന്നു സംശയിയ്ക്കേണ്ടി

യിരിയ്ക്കുന്നു. ദോഷങ്ങളല്ലാതെ മരൊന്നും പ്രയോ
വിയ്ക്കയില്ലെന്നു ശപഥംചെയ്തു കൂട്ടരാണ് ദോഷഗ്രാഹി
കൾ. ഇവരുടെ സാഹസം ഒരുവിധത്തിലും ക്ഷന്തവ്യ
മല്ല. അവരുടെ മട്ട്, താഴേ ഉദാഹരിച്ച കാണി
യ്ക്കുന്നു:—

ലോകത്തിലുള്ള സകലഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വെച്ച്
ഉത്തമമെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു “ശാകന്തള”ത്തേ എല്ലാ
വരും ഐകകണ്ഠേന പ്രശംസിച്ചു കാണുന്നു. എന്നാൽ
ഈ വിഷയത്തിൽ എനിയ്ക്കു സ്വല്പം വിപ്രതിപത്തി
യുണ്ട്. പക്ഷേ അതെന്റെ മൗഢ്യമായിരിയ്ക്കാം;
എങ്കിലും സ്വാഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാൻ മടിയ്ക്കുന്നതു
ഭീരുത്വമാണെന്നും, കൃത്രിമത്തുതേന്തായാലും സർവ്വമാ
ദോഷഹീനമാകുന്നത് അസംഭവമാണെന്നും ഉള്ള അഭി
പ്രായം പ്രഖ്യാപപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു്, എനിയ്ക്കു്
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തോന്നീട്ടുള്ള ചില ആക്ഷേപങ്ങളേ
പറയാതിരിയ്ക്കാൻ നിർവാഹമില്ല—എന്നു മുഖവുര.

മ. ശാകന്തളത്തിന്റെ തിരുപ്പറപ്പാട്ടുതന്നെ ഒട്ടു
നന്നായില്ല. രാജാവു രഥത്തിൽ കയറിയാണു വേട്ടയ്ക്കു
പുറപ്പെടുന്നത്. നാട്ടിൽത്തന്നെ രാജപാതകൾ വളരെ
ചുരുങ്ങിയിരുന്ന പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ, കാട്ടിൽ വണ്ടി
പോയിട്ടു രഥം പോകത്തക്ക വെട്ടുവഴികൾ ഉണ്ടായി
രുന്നു എന്നു കല്പിയ്ക്കുന്നതെങ്ങനെ? ധാരാളം റോട്ടുക
ളുള്ള വനഭാഗങ്ങളിൽ ജനസഞ്ചാരമുണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ടാ
യിരിയ്ക്കും, മൃഗങ്ങൾക്കു സൈപരമായി വസിയ്ക്കാൻ മാറ്റം
മെവിടെ? മൃഗവാസമുണ്ടായിരുന്നാലും, ഷഷ്ഠന്തൻ
വേട്ടയാടിയ ആ കൃഷ്ണസാരം കാട്ടിൽ കയറി കൊടുത്തെ,
ആ മഹാരാജാവിന്റെ തിരുവുള്ളത്തിന്നു വേണ്ടി റോട്ടിൽ
കൂട്ടിത്തന്നെ കൊടിയോ? ഇതെന്തു നേരംപോക്കു്!

൨. കാട്ടാമ്പാ ആശ്രമത്തിൽ കയറിയെടുത്ത ആശ്രമവാസികളേ ഭയപ്പെടുത്തിയത് ആശ്രമമാഹാത്മ്യത്തിന്നു ന്യായമാണ്.

* “വിശ്വാസോപഗമമാഭിന്നഗതയശ്ശബ്ദം
സഹനേ മൃഗാഃ”

എന്നല്ലേ ആശ്രമലക്ഷണം പറയുന്നത്? ഇതിൽ സോപാനവിരോധം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്നു പ്രത്യേകം പറയണമെന്നില്ലല്ലോ.

൩. സേനാപതിയേക്കാണ്ടു മൃഗയാഭവൈഭവവും ഭാവിപ്പിച്ചതും, സേവന്റെ സേവപിടിച്ച വേട്ട കൂടാതിരിപ്പാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒട്ടും ഉചിതമായില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ കവി പാത്രനിരൂപണനിയ്ക്കുവാൻ തീരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു പറയേണ്ടിവന്നതിൽ വ്യസനിയ്ക്കുന്നു.

൪. രാജാവിനു ശക്തനായിട്ട് യമ്യമായ അന്നരാഗം ജനിച്ച സമിതിയ്ക്കും, വിദൂഷകൻ അന്തഃപുരത്തിൽ ചെന്നു വിടുവാ പറഞ്ഞെങ്കിലോ എന്നു പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവശ്യം? “അസംശയം ക്ഷത്രപരിഗ്രഹക്ഷമാ” || എന്നും മറ്റുമല്ലേ യമ്യരഹസ്യം ലോഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ എവിടെപ്പോയി?

൫. പച്ചപ്പകൽ, നികഞ്ചത്തിൽവെച്ച്, ഗാന്ധർവ്വിവാഹം ഫലിപ്പിച്ചാൻ പുറപ്പെട്ടത്, കേവലം

* “ഭാടീകാതേ മൃഗാഭിന്നേ തേരാലി പൊറു-
ത്തീടുന്ന നിശ്ശങ്കമായ”

(മലയാളശാകുന്തളം. A. R.)

|| “രാജന്യയർഹയിവർ നിശ്ചയം.” (മ. ശാ)

വിടന്റെ മട്ടിലായിപ്പോയി; യാഗരക്ഷയ്ക്കു മഹർഷി മാർ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി ആശ്രമത്തിൽപാപ്പിച്ച രാജാവു, അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴൊക്കെ, കന്യകയോടു ചേർന്നു രമിച്ചതു ഭജിതായോ? ഈ രാജാവു നല്ല അതിഥി തന്നെ, സംശയമില്ല! ഗൌരമിയും മുനികമാരന്മാരും— എന്നുവേണ്ട, ആരുംതന്നെ, ഇതൊന്നും അറിയാതിരുന്നതു സംഭാവ്യമോ? അറിഞ്ഞെങ്കിൽ സമ്മതിച്ചുത് ഒട്ടും നന്നായില്ല. പകലെല്ലാം യാഗശാല; രാത്രിയിൽ ഭോഗശാല—രാജാവിനു നല്ല തരംതന്നെ! ഇതാണു ഗാന്ധർവിവാഹമെങ്കിൽ, പിന്നെ ഒളിബാസവമേതോ?

നൃ. ദർശനാവിന്റെ ശാപം നല്ല നേരവോക്കു തന്നെ. മനോരാജ്യത്തിൽ മുഴുകിയ ആൾ, അതിഥി വന്നതു കണ്ടില്ലെന്നു വരുവുന്നതത്രേ. എന്നാൽ, അതിഥി കോപിച്ചു, ‘എട്ടി അതിഥിയിക്കാരിണീ’— എന്നും മറുപടി വിളിച്ചു, “വിവിന്ധയന്തീയമനസ്സമാനസാ” * എന്നു ശ്ലോകംചൊല്ലി ശപിച്ചതെങ്കിലും ശകന്തള കേട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവർക്കു സ്വപ്നം ബാധിച്ചു തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിയ്ക്കണം. സഖിമാർ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസ്ഥാനസമയത്ത് † പ്രസംഗം വന്നപ്പോൾക്കൂടിയും പരയാതിരുന്നതു കവിയുടെ ആവശ്യത്തിനു മാത്രം വേണ്ടി, എന്നേ വരുകയുള്ളു. ‡ “മാ ഭൈഷീ ഹി സ്തേഹഃ

* “ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെന്തിനാതൊന്നുമേ സന്തതം നീ” (മ: ശാ)

† പ്രസംഗം=അവസരം.

‡ “ഭയപ്പെടേണ്ട, അതിസ്തേഹം അനിഷ്ടശങ്കയ്ക്കു ഇടം കൊടുക്കുന്നതാണു്.” (മ: ശാ)

പാപശക്തി"—എന്ന് അവർ ശകന്തളയോടു പറഞ്ഞതു വെറും പച്ചക്കള്ളമല്ലയോ?

ഒ. ശകന്തളയേ നിരാകരിയ്ക്കുമ്പോൾ മാധവ്യൻ കൂടെയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും, ആ സന്ദർഭത്തിൽ അയാൾ പിന്നീടെങ്കിലും അറിയാത്തതു കറേ കഷ്ടമായിപ്പോയി. "കാമം പ്രത്യാഭിഷ്ടാ" f എന്ന രാജാവിനാൽ ഉള്ളിൽ സന്ദേഹമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയ്ക്ക്, മനസ്സമാധാനത്തിന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ വിദൂഷകനോടു പറയാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ആ രാജാവ് ഒരു ജ്ഞാനിയായ നീർ സിദ്ധ എന്നും, അവളോ ഒരു തേജസ്സ് വന്ന് ആകാശത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയി എന്നും മറ്റുമുള്ള അരമന വർത്തമാനം, പാവപ്പെട്ട ഉദ്യോഗപാലികമാർപോലും അറിഞ്ഞ അവസ്ഥയ്ക്ക്, മാധവ്യൻ മാത്രം കേട്ടില്ലെന്നു വരുമോ? കേട്ടാൽ, കാട്ടിൽ നടന്ന ശകന്തളാപ്രണയം അയാൾ ഓർക്കാതിരിയ്ക്കുമോ? ഓർത്താൽ പിന്നെ പറയാതിരിയ്ക്കുമോ?

വ. ശകന്തളാതിരസ്സരണം ശാർണ്ഗ്ഗരവപ്രഭുതികൾ മുഖേന, അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യചക്ഷുസ്സുമൂലം എങ്കിലും, കണപൻ അറിയാതിരിയ്ക്കുമോ? അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ മൗനം ഭീക്ഷിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതിയ്ക്ക് ഒട്ടും നന്നായില്ല.

ൻ. സാന്നിദ്ധ്യം ദിവ്യചക്ഷുസ്സിലധികം മാംസ ചക്ഷുസ്സിനു പ്രാധാന്യം കല്പിച്ച് ഒളിച്ചുനിന്ന ചാര

f "നിനവില്ല നിരാകൃതയാം

മുനികന്യയെ വേട്ടതായെനിയ്ക്കോട്ടം." (2: ശാ)
ഇത്യാദി തത്ത്വമയുടെ മൂലശ്ലോകാംശം.

പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതെന്തിന്? ഇതുകൊണ്ട്, കഥയ്ക്കു വലിയ ഉപയോഗമെന്നും കാണുന്നില്ല. മേനകയ്ക്കു തന്നെ ഭിഷ്വചക്ഷുസ്സില്ലയോ? പിന്നെ എന്തിന് സാന്നിദ്ധ്യമെന്നു അയച്ചു വർത്തമാനം ഗ്രഹിക്കുന്നു?

൧൦. ഇത്ര വിളിച്ചാലും, ഉദ്യാനത്തിലിരുന്ന രാജാവു പരിചാരികമുഖേന മന്ത്രിയേ രാജഭാരമേല്പിച്ചു സപ്തസ്തന്യേയ്യ സവാരിപോകുന്നത് കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നു. അന്യംനില്പിനേപ്പറ്റി വിളംബരം ചെയ്യുന്നതും, അതറിഞ്ഞു പൗരന്മാർ സന്തോഷിക്കുന്നതും ജ്ഞിഗർഭംപോലെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുന്നു!

സ്ത്രീകൾക്കു് അജ്ഞാതം ശബ്ദമേറ്റിയും തീരെക്കുറവാണ്. ശബ്ദാത്മരൂപമല്ലേ കാവ്യം? അതിൽ അത്ഭുതം മാത്രം സർവ്വധ്വനിയായിത്തീർന്നു മിസ്റ്റർ കാളിദാസരുടെ ശക്തിക്കുറവുകൊണ്ടല്ലയോ?

ഇങ്ങനെ ഇനിയും പല ദോഷങ്ങളും പറയാനാണു്. വിസ്തരഭയത്താൽ തത്കാലം നിറുത്തുന്നു.

ഈ മാതീരിയിലാണ് ദോഷഗ്രാഹികളുടെ നിരൂപണം. ഇതുകൊണ്ടു ദോഷയുക്തം അധഃപതനമല്ലാതെ, ഒരു കാലത്തും ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. സത്കൃതികളുടെ എണ്ണത്തിനും വണ്ണത്തിനും കുറവുണ്ടാകുന്നതിനും, ഉജ്ജ്വലയുടെ പ്രചാരത്തേ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇതിന് ഇക്കാലത്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാലത്തിലെങ്കിലും ശക്തിയുണ്ടായെന്നു വരാം. അതുകൊണ്ടു ദോഷാപോഷണവിചക്ഷണന്മാരായ വിമർശകന്മാർ ഗുണദോഷനിരൂപണവിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെച്ചാൽ കൊള്ളാം.

III

നമ്പൂതിരിമാരും സാഹിത്യവും

ഈ വിഷയത്തേപ്പറ്റി വിശദമായും വിസ്താരമായും ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതുന്നതിന് എനിക്കു കൗതുകവും ഉത്സാഹവും ഉണ്ട്; എന്നാൽ ജോലിത്തിരക്കുകൊണ്ട് എന്റെ അഭിലാഷം പൂർണ്ണമായി ഫലിക്കുന്നതിനു സൗകര്യം കിട്ടിയില്ല. എങ്കിലും വായനശാലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു അപേക്ഷ കൈയേറ്റ് പോയതിനാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാട്ടിട്ടുട്ടാതിരിപ്പാൻ നിർബാഹമില്ലാതെ വന്നുകൊണ്ട്, വല്ലതും ആയതാകട്ടെ എന്താവെച്ച് എഴുതീട്ടുള്ളതാണിത്. അതിനാൽ, ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഇറ്റാജ്ഞാതിനിടയാകരുതെന്ന് ആദ്യമേ മുഖവുരയായി പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

സാഹിത്യവിഷയത്തിൽ നമ്പൂതിരിമാർക്കുള്ള ഉണർച്ചയോ ഉയർച്ചയോ പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ, അവരുടെ പൂർവ്വചരിത്രം വിസ്തരിച്ചുവന്നതല്ലല്ലോ. ശ്രീ പരശുരാമൻ വീരഹസ്യാപാപനിയുത്തിയ്ക്കായി കേരളഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച പരദേശത്തുനിന്നും ബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്കായി ആ ഭൂമി മുഴുവൻ ഭാനം ചെയ്ത എന്നും, ദിക്കു പിടിയ്ക്കാനേയും മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ വകുപ്പാലും തിരിച്ചുപോയിത്തുടങ്ങിയ അവരെ പിന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന്, വീണ്ടും അവർ തിരിച്ചു പോകാതിരിപ്പാനായി അവർക്കു ചില ആചാരവിശേഷങ്ങൾ കല്പിച്ച്, അവരുടെ ശിഖ, വസ്രധാരണരീതി മുതലായവയിൽ ഗണ്യമായ ഭേദംചെയ്ത്, അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കു

വേണ്ട നിയമങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തി എന്നും മറ്റും കേരള മാഹാത്മ്യം മുതലായി പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഘോഷിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈവിധമാണു കേരളത്തിൽ ബ്രാഹ്മണപ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിലേയ്ക്കു സർവ്വസമ്മതമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല; പരശുരാമന്റെ അഗ്നിമാനഷങ്ങളായ അപദാനങ്ങൾ, നമുക്കു വിശ്വാസയോഗ്യങ്ങളായി വരാം എന്നിലും, മതാന്തരസ്ഥന്മാർ ഇതിൽ വിസംവദിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുക മില്ല. അതിനാൽ മതസംബന്ധവും, ദിവ്യശക്തികളുടെ സഹായവും കൂടാതെ ചരിത്രദൃഷ്ടി സമ്മതിയ്ക്കാവുന്നതായ ഒരാഗമം തേക്കേണ്ടതു നമ്മുടേയും ചുമതലയാകുന്നു.

ഇപ്പോൾ 'കേരളം' 'മലയാളം' എന്നു വ്യവഹരിയ്ക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ അടുത്തു മുൻപായി നടന്ന അവാന്തര പ്രളയംകൊണ്ടോ, മറ്റൊന്നെങ്കിലും കാരണത്താലോ കടൽ കയറി ആക്രമിച്ചതായി തെളിയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ക്രമേണ കര തെളിഞ്ഞതിനേത്തന്നെ ആയിരിയ്ക്കാം, പരശുരാമൻ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയേ വീണ്ടെടുത്തു എന്നും മറ്റും പുരാണങ്ങൾ ഘോഷിയ്ക്കുന്നത്. 'ദ്രമിള' രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ കടലരികാണു കേരളം; വണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളേ പ്രത്യജ്ജീവിപ്പിയ്ക്കാനായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മത്സ്യാവതാരരൂപവും എന്തെങ്കിലും ഈയവസരത്തിൽ പൗരാണികന്മാർക്കു കേരള പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഉപകരണസ്വഭാവത്തിന് ഉപകരിച്ചിരിയ്ക്കാം. പുരാണപ്രകാരം അടുത്തു കഴിഞ്ഞ അവാന്തരപ്രളയം 'ദ്രമിള'ദേശത്താണു് ആരംഭിച്ചതു്. ദ്രമിളാധിപതിയായ സത്യവ്രതൻ കൃതമാലാനദിയിൽ സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനായിട്ടു കൈയിൽ കോരിയെടുത്ത ജലത്തിൽ

ഒരു ചെറിയ മത്സ്യത്തേ കണ്ടു എന്നും, അതു ജലാഞ്ജലിയിൽ വിട്ടൊഴിയാതെ നിലുയർത്ത് അതിനേ രാജാവു ഗൃഹത്തിൽ കൊണ്ടുവെന്ന് സൂക്ഷിച്ചതിൽ ദിവസംപ്രതി ഇട്ടു പാത്രം നിറഞ്ഞു വളന്ന്, നാലഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മഹാമത്സ്യമായിത്തീർന്ന്, ഏഴുദിവസത്തിനകം പ്രളയം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വിവരവും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കൃത്യങ്ങളും രാജാവിനേ ഗൃഹിപ്പിച്ചിട്ടു സമുദ്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നും ആണല്ലോ മത്സ്യാവതാരകഥ. “കൃതമാലാമലയാചലപശ്ചിമാം ഭോധിമധ്യേ” എന്നു കേരളക്ഷേത്രത്തിനു സങ്കല്പത്തിൽ പറയുന്ന എലുകുകളിൽനിന്നു തെളിയുന്നുമുണ്ട്. അതിനാൽ ആരാമനായ മാക്കുഷമനപന്തരത്തിന്റെ അന്തത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നു ഘോഷിക്കുന്ന അവാന്തരപ്രളയം, കേരളത്തിൽ സമുദ്രം കയറിയതുതന്നെ ആയിരിക്കുമോ? കാര്യം എങ്ങനെയാവാലും, ഉചിതമായ വാസസ്ഥാനം തേടിത്തേടി ആദികാലം മുതൽ തെക്കോട്ടു കടന്നുവന്ന ആര്യന്മാർ, ആദിമനിവാസികളായ ദ്രാവിഡർ കീഴടങ്ങി വളരെക്കാലം ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റും, ഭാഷാവിഷയമായി ചെയ്തു പരിശോധനയിൽ തെളിയാനിടവന്നിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ചു, സിന്ധുനദീമുഖത്തു നിന്നും സമുദ്രയാത്ര തുടന്ന് ആര്യവർഗ്ഗക്കാർ, ഗോകുണ്ഠം വഴി തെക്കോട്ടു വ്യാപിച്ചു; കേരളത്തിൽ കടികേറിപ്പാർത്തിരിയ്ക്കാനും ഇടയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മുൻപിനാലേവന്ന ഒരു സങ്ഘക്കാർ തമിഴരായി ഇടപെട്ട്, കാലക്രമത്തിൽ ആചാരങ്ങളിലും ഉച്ചാരണങ്ങളിലും ഭിന്നിച്ചു വശമായി.

പിന്നീടു കറേക്കാലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം, ക്രമേണ ആര്യന്മാർ ആദ്യാവസ്ഥയിൽ സ്വാധീപത്വം

സ്ഥാപിച്ചിട്ടു വിസ്തൃതി കടന്നു തെക്കോട്ടു വ്യാപിച്ചു, ഭക്ഷിണാപമത്തേ ആകുമിതുകൊണ്ട് തുടങ്ങി. ഈ പുത്തൻ കൂറുകാർ പൂർവ്വാഗതന്മാരായ സ്വവർഗ്ഗക്കാരേ കണ്ടു മുട്ടിയപ്പോൾ, ആചാരലോപത്താലും, അന്യാചാരസ്വീകരണത്താലും വിലക്ഷണന്മാരായ പഴയ കൂറുകാരേ ഭയ്യന്മാരെന്നും, ക്ഷത്രിയതുല്യന്മാരെന്നും, വേദാനന്മാരെന്നും മറ്റും വിലക്കി. പുത്തൻകൂറുകാരെ സഞ്ഘബലത്താലും ശക്തികൂട്ടലിനാലും അവർ ഉത്തമബ്രാഹ്മണരായും, ആചാരലോപം വന്ന പഴയ കൂറുകാർ വേദാനന്മാരായ (കാത്തില്ലാത്ത) വർഗ്ഗക്കാരായും പരിണമിച്ചതായി ഉൾക്കൊള്ളാനും ന്യായമില്ലെന്നില്ല.

ആറാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി മയൂരവർമ്മരാജാവു, കേരളത്തിൽ ബ്രാഹ്മണവൃത്തിയു കഴിച്ച കഥയും, ആചാരനിരന്തരന്മാരായ ഈ നൂതനസഞ്ഘങ്ങളിൽ പെട്ടവരേപ്പറ്റി ആയിരിയ്ക്കണം. ഇപ്രകാരം കേരളം ഒട്ടക ഭൂസ്വത്തും, അധികാരപദവിയും സിദ്ധിച്ച നമ്പൂതിരിമാർ, ഹിന്ദുക്കളുടെ സകലാചാരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമായ വേദത്തിന്റെ സ്വാധീനംകൊണ്ടു, ഭജനം മുതൽ ഉപരാജ്യവും, ഉപരാജ്യം മുതൽ അട്ടിപ്പേരും ചെലുത്തി, കാലാന്തരത്തിൽ കേരളാധീശപരന്മാരായി ചമഞ്ഞു എന്നു പറയുന്നതിൽ അസാധ്യമല്ല.

ഇപ്രകാരം കേരളനാഥന്മാരായിത്തീർന്ന ആയുർവാർ അഥവാ ആശ്വന്മാർ, മതസംബന്ധമായ സകലവ്യവഹാരങ്ങളിലും വേദസ്വാധീനംകൊണ്ടും, ലൌകികകാര്യങ്ങളിൽ സഞ്ഘബലവും ഭൂസ്വത്തുംകൊണ്ടും നാറുകുന്നാൾ പ്രബലന്മാരായി. അവരുടെ സ്വന്തഭാഷയായ

സംസ്കൃതത്തിന് പ്രാമാണ്യവും സിദ്ധിച്ചു. അക്രട്ടത്തിൽ എല്ലാംകൊണ്ടും യോഗ്യത തികഞ്ഞ നെരണ്ടുപേർ രാജസ്ഥാനവും, രണ്ടുപേർ കലപതിസ്ഥാനവും സ്വീകരിച്ചു. ഏഴെട്ടിലധികംപേർ മറ്റുള്ള പ്രജകൾക്കു സകല വിധത്തിലും മാതൃകാപുരുഷന്മാർ എന്നു തോന്നുംവണ്ണം ആയുന്മാരിലും ആവ്യന്മാരായിത്തീർന്നു. തക്കം, വ്യാകരണം, വേദാന്തം, ജ്യോതിഷം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഏതാനും പേർ പ്രവീണന്മാരായി. മന്ത്രശാസ്ത്രം, തന്ത്രശാസ്ത്രം, തപശാസ്ത്രം മുതലായ മറ്റിനങ്ങളിലും അനേകംപേർ ശ്രദ്ധിച്ചു. രാജ്യരക്ഷയ്ക്കും സ്വവർഗ്ഗത്തിൽത്തന്നെ ചിലർ ഒരുമ്പെട്ടു. ഇപ്രകാരം ഭാരതവർഷത്തിന്റെ ഒരു കോണിലുള്ള കേരളത്തിൽ, എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു ജനസമുദായം, കാലക്രമത്തിൽ യാതൊന്നിനും അന്ത്യാന്ത്യംകൂടാതെ, സകലവിദ്യകളിലും നൈപുണ്യം നേടി ഒരു നാടു നയിക്കുത്തക്ക നിലയിൽ എത്തി.

ആത്മാവർത്തത്തിൽനിന്നും വിന്യസപങ്ക്തി കടന്നു ഒരുക്കോട്ടുവന്ന ആത്മന്മാരിൽ ചിലരാണു്, കേരളത്തിൽ കടികേറിപ്പാർത്തെന്നു വരുകിലും, കേരളീയർ കാലക്രമത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകസംഘമായിത്തീർന്നു. വടക്കും കിഴക്കും മലയപർവ്വതരേഖയാലും, തെക്കും പടിഞ്ഞാറും അറബിക്കടലിനാലും പരിവൃതമായ മലയാളനാടും മറ്റു നാടുകളും ആയുള്ള സംസ്കൃതങ്ങൾക്കു് അവസരം കൊടുക്കാത്തതും, നമ്പൂതിരിമാക്കു് റെറതിരിഞ്ഞ ഒരു സമുദായമായിരിപ്പാൻ സൗകര്യം സമ്പാദിച്ചുകൊടുത്തു. ഭേദത്തിന്റെ സമ്പത്സമുദ്ധി, സാമുദായികമായും മതസംബന്ധമായും തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മേന്മ, ആത്മപരിഷ്കാരങ്ങൾ നാട്ടിൽ പരത്തുന്നതിനുള്ള ആചാര്യ

സ്ഥാനം, സമജമായ ഉദാരബുദ്ധി, ആന്തരാളികകലഹങ്ങളാൽ നാട്ടുകാരായ ദ്രാവിഡർക്കുണ്ടായിരുന്ന ശക്തിക്കുയം—ഇതെല്ലാം നമ്പൂതിരിമാർക്ക് മലയാളഭേദത്തു പ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കുന്നതിനും അത്യന്തം ഉപകരിച്ചു.

ഈവിധം ഒരുതൃപ്തസമുദായമായിപ്പരിണമിക്കുന്നതിന് അവർക്കു കിട്ടിയ അവസരത്തെ അവർ വേണ്ടുവണ്ണം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ നമ്പൂതിരിപ്പരിഷ്കാരം, ഭരണവും, സജ്ജവും, മഹാമനസ്സുതപം, വിഭജനവും, പ്രാദേശം മുതലായ ഗുണങ്ങളാൽ അലംകൃതമായ ഒരു സമ്പ്രദായമായിത്തീർന്നു. ആദ്യപരിഷ്കാരത്തിന്റെ ആചാര്യന്മാരായിരുന്നതിനാൽ, വിദ്യാസംബന്ധമായ സകലനടപടികളിലും നേതാക്കൾ അവരായിരുന്നു. അതു മറ്റുള്ളവർക്കു കൈവശപ്പെട്ടുപോകാതെ, തങ്ങൾക്കു മാത്രമുള്ള ഒരു കലധനമായിരിക്കുന്നതിന് അവർ ഇർഷ്യയോടെ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ വിദ്യാധനം പെരുമാറുക വളരെക്കാലത്തേയ്ക്ക് ഇവരുടെ മുഖ്യജോലിയായിത്തീർന്നു. ആ ജോലി അവർ വേണ്ടുവണ്ണം കാലോചിതമായ മട്ടിൽ നിറവേറുകയും ചെയ്തു.

നമ്പൂതിരിമാരുടെ ആചാരങ്ങൾ, മരുന്നാടുകളിലേ ആചാരങ്ങളിൽനിന്നു ഭിന്നിച്ചവയാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ആചാരങ്ങൾപോലെ ഇവരുടെ വിചാരങ്ങളും ഭിന്നരീതിയിലായിരുന്നു. മരുന്നാടുകളിലേ സ്വവർഗ്ഗക്കാരെപ്പോലെ നാട്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കുന്നതിന്നു യുദ്ധാഭിഷേകങ്ങൾക്കിടവരായ്യാൽ, ഇവർക്കു വിദ്യാകാലക്ഷേപത്തിന് അധികം അവസരം കിട്ടുകയും, അതു പ്രശാന്തഗംഭീരങ്ങളും, പ്രസന്നമധുരങ്ങളും ആയ പ്രബന്ധങ്ങളെ ചമയ്ക്കുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഫലി

തവും ലാളിത്യവും, അവരുടെ വാക്കിനുള്ള സമജഗുണമാണ്. “മിതം ച സാരം ച വചോഹി വാഗ്മിതാ” * എന്നുള്ള വാഗ്വിലക്ഷണം അവർക്കുവേണ്ടി ചെയ്തതാണോ എന്നു തോന്നിപ്പോകും. ചോളദേശീയരിൽ കാണുന്ന ഭൗത്യവും അവരെ ലേശമെങ്കിലും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. താൻ എന്തൊക്കെയോ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ, തനിക്ക് ഇന്നവിദ്യയിൽ പ്രചാരമുണ്ടെന്നുപോലും, ഒരു നമ്പൂതിരി പറയുകയില്ല. ചോളദേശത്തിൽനിന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രി പണ്ടു മലയാളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, തനിയ്യു നാലുവേദവും ആശാസ്ത്രവും വരുമെന്നു പറയുകയും, പരീക്ഷിച്ചതിൽ ഒന്നും അരികുവെയ്ക്കുന്ന തെളിഞ്ഞപ്പോൾ, “ശാസ്ത്രികൾ മുൻപേ വന്നായിരിയ്ക്കാം; ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പുറകേ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇല്ലേ?” എന്ന് ഒരു നമ്പൂതിരി പരിഹസിയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി കേൾവിയുണ്ട്. അതുംവെച്ചു പരിഹസിയ്ക്കാൻ, നമ്പൂതിരിയേക്കാടിത്തല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നു സംശയമാണ്.

ഇഴുവിയം മാഹാത്മ്യമേറിയ ഒരു ജനസമുദായത്തിൽ, സകലകലാവല്ലഭനായ ഒരാളേ ആദ്യമായി എടുത്ത് ഉദാഹരിയ്ക്കേണ്ടത്, അവതാരപുരുഷനും, അന്യാദൃശങ്ങളായ മഹിമകളാൽ അഭ്യർത്ഥനീയനും ആയ സാക്ഷാൽ ലോകഗുരു ശ്രീമൽ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളേ തന്നെ എന്നുള്ളതു നിർവിവാദമാകുന്നു. അതിബാല്യത്തിൽത്തന്നെ സമ്പന്നിച്ച്, സ്വസ്ഥകാലീനന്മാരായ സകലപണ്ഡിതന്മാരേയും, മതാചാര്യഗുരുക്കന്മാരേക്കൂ

* സാരമായും മിതമായും പറയുന്നതാണു വാഗ്മിത്വമെന്നത്. (പ്രസാധകൻ)

ടിയും സ്വമേധയാബലംകൊണ്ടു മടക്കി, ഭാരതത്തിൽ അതിപ്രവണ്ഡപൌരഷമായി പ്രചരിച്ചുവന്ന ബൗദ്ധ മതത്തെ ഒന്നോടേ തലതാഴ്ത്തിച്ച്, അദ്വൈതമതം സ്ഥാപിച്ച്, ഹിമാലയത്തിന്റെ തുളുതുളുമാകുന്ന കിരീടത്താൽ ഭാസുരശിരസ്സായ ഈ ഭാരതഭൂദേവിയുടെ കാലടിയും തുല്യമായ കാലടിയിൽ ജനിച്ച ഒരു നമ്പൂതിരി സ്തന്യാസി, ഭാരതത്തിന്റെ പഞ്ചപ്രാണങ്ങൾപോലെ അഞ്ചുമാർക്കും പ്രതിഷ്ഠിച്ച്, കാശ്മീരത്തിലെത്തി സരസ്വതീദേവിയോടുപോലും വാദംചെയ്ത്, ജയഭേരിയടിച്ചു സർവ്വജ്ഞപീഠം കയറി, ശാശ്വതമായ കീർത്തിപതാക പറുപ്പിച്ചു. മഹാൻ, കേരളത്തിലേ നമ്പൂതിരിസമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്നുള്ളതുതന്നെ, നമ്മുടെ സമുദായക്കാർ ലോകോത്തരമായ കൃതാർത്ഥതയ്ക്കു കാരണമാകുന്നു.

ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിലെന്നല്ല, സകലകലകളിലും കശലനായി അതിമാനഷങ്ങളായ വിശേഷാനുഭാവങ്ങളാൽ നമ്പൂതിരിസമുദായത്തിന് നട്ടനായകമായിരുന്ന ആചാര്യസ്വാമികളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെയുള്ള പ്രമാണികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എട്ടുതു പറയേണ്ടവർ ജ്യോതിർശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരാകുന്നു. ഭാരതഖണ്ഡം മുഴുവൻ പരന്നു പ്രസിദ്ധിയിലിരിക്കുന്ന സ്വലഭൂതപമായ 'പരഹിത'ഗണിതസമ്പ്രദായത്തെ തമ്മി, സൂക്ഷ്മതരമായ 'ദൃഗ്ഗണിത'പ്രസ്ഥാനം നൂതനമായി കണ്ടുപിടിച്ച നടപ്പിൽ വരുത്തിയ മഹാനായ പരമേശ്വരൻനമ്പൂതിരി അവർകൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഥമഗണനീയനാകുന്നു.

ജ്യോതിർശാസ്ത്രത്തിൽ ആദിമഹാരമായ വാക്യം നിർമ്മിച്ച 'വരദക്ഷി'യും ഒരു നമ്പൂതിരിതന്നെ എന്നു

ജൂത്ത് എത്രയോ അഭിമാനകരമല്ലയോ? പ്രസിദ്ധ ജ്യോതിഷിയായിരുന്ന തലക്കുളത്തു ഭട്ടതിരിയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ വാചാമഗോചരങ്ങളാകുന്നു.

മന്ത്രശാസ്ത്രം, തച്ചശാസ്ത്രം, തന്ത്രശാസ്ത്രം, സജ്ജിത ശാസ്ത്രം ഇവയിലും നമ്പൂതിരിസമുദായത്തിൽ നിപുണന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായി ഭാഷാചരിത്രം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സൂര്യകാലടിബ്ഭട്ടതിരി, ചേന്നാസ്സനമ്പൂതിരി, മാത്തൂർ നമ്പൂതിരി മുതലായവർ മുൻ ചൊന്ന ഒരോ ഇനങ്ങളിൽ കീർത്തി നേടിയവരാകുന്നു.

ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രഗതികൾ കഴിഞ്ഞാൽ സഹൃദയ മനോരഞ്ജകമായ കാവ്യസാഹിത്യചന്ദ്രമാവിൽ ഇറങ്ങാം. അവിടെയും ലോകൈകകൃതമായ ആചാര്യസാമികൾ തന്നെയാണു മുന്നണിയിൽ വിളങ്ങുന്നത്. ശബ്ദാത്മക കാരാദിസമസ്തഗുണസമ്പന്നമായ “സൗന്ദര്യലഹരി” നൂതനെന്ന ഇതിന പുണ്യമായ ഉദാഹരണം:—

* “ദൃശാ ദ്രാഖീയസ്യാ ഭരതേതിത-
നീലോത്പലതപാ
ദവീയാംസം ഭീനം സ്തപയ കൃപയാ
മാമഹി ശിവേ!

* ഫല്ലിച്ചീടുന്ന നീലാംബജമുകുളനിറം
പൂണ്ടു നീണ്ടുള്ള കണ്ണാൽ
തെല്ലീ ദുരന്ധനനാം ഭീനനിലമലിവി നീ
തുവണം ദേവദേവീ!
ഇല്ലല്ലോ ചേതമയ്യുതി, ലഭിയുടൻ
ധന്യനായ്ത്തീരുമല്ലോ;
തുല്യം തുറന്നു ചന്ദ്രൻ കരമടവിയിലും
മോടിയാം മേടമേലും.”

(മഹാകവി—കുമാരനാശാൻ)

അനേനായം ധന്ത്വാ ഭവതി ന ച തേ
 ധാനിരിയതാ
 വനേ വാ ഹരേത്യ വാ സമകര-
 നിപാതോ ധിമകരഃ.”

വിഷയം ശൃംഗാരമെങ്കിലും; ഗംഗാക്കുളം ഭാവ
 ങ്ങളാലും ധാനികളാലും അന്ത്യാപദേശങ്ങളാലും അല
 കൃതവും, അല്പമെങ്കിലും സഭ്യേതരഭാവം തോന്നിയ്ക്കാ
 തതും ആയ “അമരകകാവ്യം”, സരസ്വതീറിജയത്തി
 നായി പരമഹംസപരിപ്രാജകനായ ആദിഗുരു പരകായ
 പ്രവേശം ചെയ്തു നിർമ്മിച്ചതെന്നുണർപ്പോ പഴമ.

* “പലായധം പലായധം
 രേ രേ ദുഷ്ടവികണ്ഠരാ!
 വേദാന്തവനസഞ്ചാരി
 ഹൃദയാന്യദൃണ്ഡകേസരി”

എന്നും, വരുന്ന വരവിൽത്തന്നെ;—

§ “ഭാഷാകവിനിവരോയം
 ഭാഷാകരവദ് വിഭാതി”

എന്നും മറ്റും കേരളത്തേയും, കേരളീയവിഭാജനാരേയും
 ദർശനം ചെയ്തുകൊണ്ടു ഭൂമി കലുക്കി വന്ന്, കേരളീയ
 കായുള്ള പണക്കിഴി മുഴുവൻ ‘തട്ടിയ്ക്കാൻ’ തുടങ്ങിയ
 പ്രചണ്ഡപണ്ഡിതനായ ഉദ്ദണ്ഡനെ ജയിയ്ക്കാനായി

* അരേ, ദുഷ്ടവികണ്ഠരന്മാരേ! നിങ്ങൾ ഓടി
 ഷൊർവിൻ, ഓടിക്കൊടുവിൻ; വേദാന്തമാകുന്ന വന
 ങ്ങിൽ സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നവനായ ഉദ്ദണ്ഡനെ പണ്ഡിത
 കേസരി ഇതാ വരുന്നു.

§ ഈ ഭാഷാകവിസമൂഹം, ഭാഷാകര (ചന്ദ്രനെ
 ന്നും, ഭാഷങ്ങളുടെ വിളനിലമെന്നും) സദൃശമായി ശോ
 ഷിയ്ക്കുന്നു.

ജനിച്ച 'കാക്കശ്ശേരി', നന്നുതിരിസമുദായത്തിന് ഒരു അഭിമാനപുരുഷൻ തന്നെ; എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചിത്രതയ്ക്കും, കർഷകമായ തൽപരതയ്ക്കും പ്രചരിപ്പിച്ചത് സമമതനായ സാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയിൽ കാക്കശ്ശേരിയ്ക്ക് 'മാക്ക' കുറവുതന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. *

സാമൂതിരിമഹാരാജാവിന്റെ സദസ്യനായ 'പതിനെട്ടരക്കവികളിൽ' അരക്കവിയായ 'പുനം' ഒഴിച്ചു, മറ്റു പതിനെട്ടു പേരും, നന്നുതിരിസമുദായത്തിന് പതിനെട്ടു മേളക്കാർതന്നെ എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല.

ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു മുറുപ്പാക്കു നോക്കിയാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് അത്യാശ്ചര്യകരം. മുഖഗ്രന്ഥമായ ശ്രീമഹാഭാഗവതത്തേക്കാൾ മനഃപൂർവ്വം അഭരിച്ചുപോരുന്ന ഉത്തമഗ്രന്ഥമായ 'നാരായണീയം' നിർമ്മിച്ച ഭക്തശിരോമണിയായ നാരായണഭട്ടതിരിയും ഒരു നന്നുതിരി വർഗ്ഗക്കാരൻ തന്നെ എന്നുള്ളത്, കൈകൊട്ടി കൊണ്ടുടത്തക്കു ഭാഗ്യവിലാസം അല്ലയോ? സാഹിത്യരസികനായ അദ്ദേഹം, ഗംഭീരനായ പണ്ഡിതൻകൂടിയായിരുന്നു. യാതൊരു അർത്ഥചിന്തയ്ക്കും ചമൽകാരത്തിനും വകയില്ലാത്ത ശബ്ദശാസ്ത്രത്തിന് ഗഹനതരങ്ങളായ അനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിക്കൂട്ടുന്ന പരമേശ്വരപണ്ഡിതന്മാരെ

* കാക്കശ്ശേരിയുടെ 'വസുമതീവിക്രമം' എന്ന വിശിഷ്ടനാടകവും മറ്റും, ഈ പ്രബന്ധനിർമ്മാണകാലത്ത് അപ്രസിദ്ധങ്ങളായിരുന്നു. പ്രഫ്സർ പരാമർശിച്ചുപോയ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരേയും പറ്റിയും—ഇങ്ങനെ സമാധാനിയ്ക്കണം. (പ്രസാധകൻ)

പ്രാപ്തം അദ്ദേഹം നവതാഴ്ന്നിയിരുന്ന കഥ പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണ്.

* “മുനിത്രയം നമസ്കൃത്യ
തദുകതീഃ പരിഭാവ്യ ച
വൈയാകരണസിലാന്ത-
കൌമുദീയം വിരച്യതേ.”

എന്നു തുടങ്ങി കേരളവ്യാകരണത്തെ ഉദ്ദേശം തോന്നിയെന്ന സിലാന്തകൌമുദീകന്മാരായ ഭട്ടോജി ഭീഷ്മിതർ, ഭട്ടവര്യനായ നാരായണഭട്ടതിരിപ്പാട്ടിലേ ‘പ്രതിയാസംസ്ഥം’ എന്ന വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മറ്റുള്ളപട്ടമായ:—

ii “രാസവിലാസവിലോലം
ജേത മാരാജമനോരമം രൂപം
പ്രകൃതിഷു യത് പ്രത്യയവത്
പ്രത്യേകം ഗോപികാസ്യ സമ്മിളിതമ്”

* സുത്രവാർത്തികഭാഷ്യകാരന്മാരായ പാണിനി, വരരുചി, പതഞ്ജലി ഈ മൂന്നു ജ്ഞിമാരെയും നമസ്കരിച്ചിട്ട്, അവരുടെ വാക്കുകളെ കൈ നല്ലവണ്ണം ആലോചിയ്ക്കയും ചെയ്തിട്ട്, വ്യാകരണശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങളേ പ്രകാശിപ്പിയ്ക്കുന്ന ചന്ദ്രികയായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ (സിലാന്തകൌമുദീയം) ഞാൻ നിർമ്മിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

(പ്രസാധകൻ)

ii ‘പ്രകൃതി’കളിൽ ‘പ്രത്യയ’മെ-
ന്നതുപോൽ, പ്രത്യേകമേതു മേളിച്ചു
ഗോപികളിൽ; ഗോപാലക-
രൂപമതഭിരാമമോക്ഷ രാസരസം.

(പ്രസാധകൻ)

എന്നതിലേ സരസതുംനേരീതി കണ്ടു വിസ്തൃതനായിട്ട്, ഇത്രത്തോളം പ്രസന്നപണ്ഡിതനായ ഭട്ടതിരിയേ കാണാൻ കൊതിച്ചു പുറപ്പെട്ടവരുടെവഴി ഭട്ടതിരിപ്പാട്ടിലേ നിശ്ചാണവൃത്താന്തം കേട്ടു നിരന്തരാഹനായി തിരിച്ചു പോയി. ഇപ്രകാരം എന്നും ഏവർക്കും ആരേണീയമായ യശസ്സരീരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാപുരുഷനേ മറ്റൊരു സമുദായത്തിലും കാണുന്ന കാര്യം സംശയമാണ്.

‘ആചാരവികലൻ’ എന്ന് ആദിശങ്കരാചാര്യസ്വാമിയേ അനാദരിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട നമ്പൂതിരിമാർ തന്നെ, പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠനായ ഭട്ടതിരിപ്പാട്ടിലേയ്ക്കു ‘വേദത്തിന്റെ ഗന്ധംപോലും ഇല്ല’ എന്ന് ആക്ഷേപിയ്ക്കുന്നതിന് മടിച്ചില്ല. എന്നാൽ സ്വാധീനവിദ്യനായ ആ മഹാനഭാവൻ, മധ്യമാണ്ഡവന് പഠറിയ ഉൾശീശാപംപോലെ, അവരുടെ ആക്ഷേപം ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണു ചമഞ്ഞത്.

സന്ദേശത്തിൽ, കവികലഗുരുവായ കാളിദാസരുടെ രീതി മാത്രം അനുകരിച്ച്, മേഘസന്ദേശത്തിന്റെ മേഖ്വീക എന്ന പറഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും, ഒട്ടും കീഴെ അല്ലാത്ത ശുക്തസന്ദേശം എഴുതിയ ‘ലക്ഷ്മീദാസ്’കവിയും ഒരു നമ്പൂതിരിതന്നെയാണല്ലോ.

കാളിദാസൻ്റെ അത്ഥപ്രതിപത്തിയും ധ്വനി പന്തമാവുമാണു രസമെങ്കിൽ, ലക്ഷ്മീദാസന് അതു രണ്ടിന്നും പുറമേ, ശബ്ദനിഷ്ഠ രുഷം കൂടുതലായുമുണ്ട്.

ഇനി മണിപ്രവാളസാഹിത്യസരണിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുനോക്കാം.

ഈ വിഷയത്തിലും വിരതനായിക്കാണുന്നത്, 'ചെറുശ്ശേരി' എന്നു കീർത്തിമാനായ ഒരു നമ്പൂതിരി തന്നെ. മധുരകോമളകാന്തപദാവലികളാൽ സരസോല്ലാസരീതിയിൽ, ചിറകുകെട്ടിപ്പായുന്ന മുണ്ടൻവഞ്ചിയുടെ പോക്കുപോലെ, താളമേളങ്ങളോടുകൂടി മേല്ക്കുമേൽ തുമളിക്കുതിച്ച ചാഞ്ചാടിക്കളിയാടുന്ന സാക്ഷാത് 'കൃഷ്ണഗാഥ' കേട്ടു രസിയ്ക്കാത്തവരും, ചെറുശ്ശേരിയേ കൊക്കാത്തവരും കേരളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ ഷണ്ഡന്മാരെന്നുള്ള ശാപത്തിന്നു മാത്രം അർഹന്മാരാകുന്നു. പാലൂടൽമാനീനിയുടെ കണ്ണിന് ആയർപ്പെരുത് എന്നപോലെ, നമ്പൂതിരിസ്വഭാവത്തിന്നു ചെറുശ്ശേരി പാലുഴമ്പ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയാകുന്നതല്ല.

ഉണ്ണിനമ്പൂതിരിമാരുടെ പരിഹാസപാത്രമായിരുന്നു, ദൈവവിലാസത്താൽ 'യുധിഷ്ഠിരവിജയ'കന്താവായിത്തീർന്നു വാസുദ്ധ്യഭട്ടതിരിയും പ്രസ്താവയോഗ്യനാണു്.

പരമഭക്തനും, നാരായണീയകന്താവിന്റെ സഹജീവിയും ആയിരുന്ന 'പൂന്താനം', "ഭട്ടതിരിയുടെ സംസ്കൃതസ്തുതിയേക്കാൾ പൂന്താനത്തിന്റെ ഭാഷാസ്തുതിയാണു് എന്നിയ്യു പ്രിയം"—എന്നു ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ 'സർട്ടിഫിക്കറ്റു' ലഭിച്ച മഹാനാണു്. സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും, മനഃശുദ്ധീരത്തോടുകൂടി വൈകുണ്ഠഭഗവദ്ദർശനം ചെയ്ത ഈ ഭാഷാകവി, തന്റെ 'സന്താനഗോപാലം പാന'യിൽ, വിഷ്ണുലോകത്തെ ഭർശിച്ച രീതിയിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക.

ഭാഷാഭൈഷധചമ്പുക്കുതാവായ മഴമണ്ണിലും, സാഹിത്യരസികൻ ആയിരുന്നതിനു പുറമേ, ജ്യോതിഷാസ്രവിശാരദനും, വൈദികമാർഗ്ഗപ്രവർത്തനംകൂടി ആയിരുന്നു.

കാലക്കേടിനാൽ ഭൂഷ സംഭവിച്ചു എങ്കിലും, പഴമക്കാരനും ഫലിതപ്രധാനിയും വിദൂഷകകവിശ്രേഷ്ഠനും ആയ 'തുകലൻ' എന്ന വികടകവിയും ജന്മനാ ഒരു നവ്യുതിരിതന്നെയാകുന്നു.

എതിരേതന്നെ കേച്ചൊ കളിച്ചു, ഭഗവത്പാദാഭവിന്ദങ്ങളേ ചിത്തേ ചേർത്തു, മിഴിയടച്ചിരിയ്ക്കുമ്പോൾ തോന്നിയ മാർവിയത്തും, മന്ദസ്തിതപ്രശസ്തിയും, പന്തൊത്തതും, മറ്റൊരു മറ്റും, ബാലശശിയും, കോടീരവും, ഗണ്ഡയും, ബ്രാമന്റെ തലയും, ഗുഹയും മറ്റുമായി അരക്കണക്കൊണ്ടു് ഓതിയ്ക്കോനേ കളിച്ചിട്ടു ഋണാതിലകനായ 'ചേലപ്പറമ്പും' ഒരു നവ്യുതിരിവംശജൻതന്നെ. വിദൂഷിയായ മനോരമത്തമ്പാട്ടിയുടെ അഞ്ചിക്കൊഞ്ചിഷ്ടത്തിട്ടമുതലൊരിയും പുഞ്ചിരിയ്ക്കും, ചഞ്ചളിപ്ലീലതയ്ക്കും, നെഞ്ചിൽക്കിടക്കും നെടിയ കടിലതയ്ക്കും കൂടി ഒന്നിച്ചു തൊഴുതു്, ഉണ്ണിയെങ്കിലും വണ്ണത്തോന്നിച്ച ഈ രസികശിരോമണിയാകട്ടെ; "പച്ചമലയാളകവിതാപ്രസ്ഥാനം തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുപോയി" എന്നു ഞെളിയുന്ന മേനിക്കണ്ടപ്പന്മാരേ,

“പാടത്തുംകര നീളെ നീലനിറമായ്
വേലിയൊരാലോഷമായ്
ആടിത്തുങ്ങിയലത്തുലത്തു്”

നീല്ക്കുന്ന കല്പവല്ലി പൊറുത്തു പൈതങ്ങളേപ്പറിയ്ക്കാൻ നീട്ടിയ കൈ കായിൽ പതിയ്ക്കുമുൻപു ചൊല്ലിയ ഭാഷാ

മൊഴികൊണ്ടു ശതകം ചൊല്ലിയെന്നത് എത്ര സമാധിരിയുണ്ടു! ഭൃഷ്ടവിത എന്നു തള്ളിയിരിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'പാട്ടുണ്ണിചരിതം'കൂടി സരസമധുരമാണെന്ന് ഏവനും സമ്മതിച്ചുപോകും.

ഇനിയത്തേ പുറപ്പാട്ടു പുനത്തിന്റെയൊണ്. ഗംഭീരവിഭാവനായ സാമൂതിരിയുടെ സദസ്യന്മാരായ പതിനൊട്ടു കവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭാഷാകവിതകൊണ്ടു മാത്രം, ആശയവിശേഷങ്ങളാലും വാഗ്‌ധോരണികളാലും അരക്കവിസ്ഥാനം കൈയ്യുലാക്കിയതിന്നു പുറമേ,

* ".....കവയഃ
കവയസ്തു വയം തു ന താൻ വിനമഃ

.....
പുനമേവ പുനഃ പുനരാസ്തമരേ."

എന്ന വിജയവിരുതം,

"അന്തഃഹന്തയ്ക്കിന്ദ്രപ്പട്ടം"

എന്ന സന്ദർഭോചിതമായി പ്രയോഗിച്ച ഒരു 'ഹന്ത' പദത്തിന് ഒരു പട്ടു സമ്മാനവും, 'പച്ചപ്പാണ്ടിപ്പട്ടം'യെ ഉദ്ദേശ്യപണ്ഡിതന്റെ പക്കൽനിന്നും തക്കംനോക്കി 'തട്ടിച്ച' സാക്ഷാൽകവി പുനം എത്ര സരസനാണെന്നു പറയേണ്ടതുണ്ടോ?

ഇങ്ങനെ ഓരോ മഹാനാമരേയും എടുത്തു പറയുന്നതായാൽ അതിനതന്നെ വളരെ സമയം മിനക്കെടുത്തേണ്ടിവരുമെന്നു വിചാരിച്ചു ചുരുക്കുന്നു.

* കവികൾ കവിതകളെഴുതിക്കൊള്ളട്ടെ; നാമുവരേ മാനിയ്ക്കുന്നില്ല.....പുനത്തിന്നേ മാത്രമാണു നാം ചിന്നെയും ചിന്നെയും പ്രശംസിയ്ക്കുന്നത്. (പ്രസാധകൻ)

അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ഗവർണ്മെണ്ടു ജനസംഖ്യക്കണക്കിൻപ്രകാരം, ഉദ്ദേശം ഒരു കോടിയോളം ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ, ജനസംഖ്യയുടെ ആയിരത്തിലൊരംശംപോലും വകകാണാത്തതും, സന്താനവൃദ്ധിമാർഗ്ഗം സന്ദേഹസ്ഥിതിയിൽ എപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു സമുദായക്കാർ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനനുയോജ്യമായ സമ്പന്നതയോടുകൂടിയതും മറ്റൊരതൊരു സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാതിരുന്ന മുൻകാലങ്ങളിൽ, ഹിന്ദുക്കൾക്കു വേണ്ടുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും പ്രയത്നിച്ച പരിപൂർണ്ണയോഗ്യത സമ്പാദിക്കുകയും, വിശേഷിച്ചു സാഹിത്യസരണിയിൽ അത്രപുറമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതോർക്കുമ്പോൾ, ഉദ്ദേശം നൂറ്റാണ്ടുവർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പറം നവ്യതീരിസമുദായത്തിന്റെ സകലവിധമുള്ള ഉന്നതികളും അടിയുറപ്പില്ലാതെ നേണ്ടതുമായതു പോയിരിക്കുന്നു എന്നു പശ്ചാത്തപിക്കുന്നേ വക കാണുന്നുള്ളു.

ഓഹോ! ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓർമ്മയിൽ വന്നത്. വെണ്മണിനവ്യതീരിമാരും, നടുവത്തപ്പനും, ശീവോളിയും മറ്റും നവ്യതീരിമാരല്ലേ, എന്ന് ഇന്നത്തേ ഈ യോഗത്തിലുള്ളവർ തന്നെ വല്ലവരും ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യേക്കാം. അതിലേയ്ക്ക് അവർ ആധുനികന്മാരാകയാൽ സദസ്സരിൽ പലരും അവരെ നേരെ കണ്ടു പരിചയിച്ചവരായിരിക്കുന്നത് ഇടയുള്ളതുകൊണ്ട്, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള പരയാഞ്ഞതാണെന്നു എനിയ്ക്കു സമാധാനമുള്ളു.

ഇനി ഒരുവിധം ഈ ഉപന്യാസത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്നമല്ലോ.

പരിപൂർണ്ണവും, വിധിവത്തും ആയ വേദപഠനം; ഇതരദേശങ്ങളിലും ഇതരസമുദായക്കാർക്കും ഇല്ലാത്തതും, 'അനാചാരങ്ങൾ' എന്നു മറുപുരുഷൻ അർത്ഥം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതും ആയ ആചാരവിശേഷങ്ങൾ; ബ്രാഹ്മണവൃത്തിയുനരൂപമായ ബ്രാഹ്മചര്യാനുഷ്ഠാനം; ഗൃഹസ്ഥാനുരൂപമായ ഹൃദയപൂർവ്വമായ അതിഥിപൂജ; പരിശുദ്ധമായ മനോഗതി; നിഷ്പേക്ഷമായ വ്യാപാരങ്ങൾ; അഹിംസ, ഭയ, സമഭാവന മുതലായ അനേകവിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾക്ക് ആധാരഭൂതന്മാരായ നന്മുതിരിസമുദായക്കാർ എത്രതന്നെ ശ്ലാഘിച്ചാലും മതിയാകുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി കറേ മോശപ്പെട്ടാണെന്നുള്ളതും വക്തവ്യമാണ്.

ജീവിതകൃത്യത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി, രണ്ടു വഴികൾ തങ്ങളിൽ പിരിയുന്നിടത്താണ് എന്നുള്ള വചനം, കേട്ടു കേട്ടു മുഷിഞ്ഞതാണെന്നിലും വാസ്തവമാകുന്നു. പുതിയതും പ്രബലവുമായ ഒരു പരിഷ്കാരരീതി, നമ്മുടെ പഴയ ഏല്പാടുകളെ എല്ലാം അകിയോടെ കലുക്കി മറിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയുടെ സ്ഥാനത്തു പുതിയ ഏല്പാടുകൾ ഇനിയും സ്വതന്ത്രപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭീഷകാലമായിട്ട് ഒരു ജാഡ്യനിദ്രയിൽ മയങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഇന്ത്യനിവാസികളുടെ മനസ്സ്, ഡെകിതി ഉണർന്ന്, പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങളാലും അപൂർവ്വചോദനകളാലും പൂർണ്ണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു വൈദേശികമായ പരിഷ്കാരമാർഗ്ഗം, നമ്മുടെ ഇടയിൽ അത്ര വലിയ ഭേദഗതികളേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എത്ര എന്നാൽ, ഇനി ലോകചരിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഗം വിചിത്രമായി വിചാരിയ്ക്കപ്പെടും. പഴയ കാലത്തു പരമനിദർശനങ്ങളായി വിചാരിയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വസ്തുക്കൾ എല്ലാം, ഇപ്പോൾ നമുക്കു രസിയ്ക്കാതെ ആയി.

അവയുടെ സ്ഥാനത്തു പുതിയ വസ്തുക്കളേ സ്ഥാപിപ്പാ
നാൻ നമ്മുടെ യത്നം. ഇന്നത്തേ ഹിന്ദു, അനേകായിരം
സംവത്സരകാലമായി നിലനിന്നുപോരുന്ന സ്ഥായിയായ
'സ്ഥിതപാലക'സ്വഭാവത്തിന്റെ മനോവ്യാമോഹകമായ
ഒരു പരിണാമമാകുന്നു. ഈ സ്ഥിതപാലനസ്വഭാവം,
അവനേ, ഏഷ്യയിലുള്ള മറ്റു കുറുത്ത മനുഷ്യരുടെ എ
ന്നല്ല, യൂറോപ്പിലേ വെള്ളക്കാരുടെപോലും ആക്രമണ
ങ്ങളേയും, ഇസ്ലാമിലേ ഉദ്ദീപകമായ സാഹിത്യങ്ങ
ളാൽ ഉത്പാദിച്ച പ്രചരിയുപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തീവ്രമായ
ഉന്മൂലനമതത്തേയും എതിർക്കുന്നതിനു ശക്തനാക്കിച്ചെ
യിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിന്, സ്വഭാ
വത്തിൽ സാമൂഹികവും, ഫലത്തിൽ ധർമ്മസകവും
ആയ ഒരു അസ്ഥിരസ്വം കാണുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സ്
ഒരു സന്ദേഹസമുദ്രത്തിന്റെ തീരകളിൽ ആന്ദോളനം
ചെയ്യുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. പലപ്പോഴും ഒരു പരമ
നിരോധനത്തിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള സംരംഭത്താൽ, നാം
പ്രകാശംകൊണ്ടു നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നതായ വല്ല
ജ്യോതിസ്സിന്റേതും നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുന്നു; എന്നാൽ,
ഒടുവിൽ, കൈകൾ പോകുന്ന അഗ്നി, വീശുന്ന വായു
വിന്റെ ഫുത്കാരത്താൽ ജ്വലിക്കുന്നതുപോലെയേ
ഉള്ള ആ ജ്യോതിസ്സിന്റെ സ്ഥിതി എന്നു വന്നുകൂടുന്നു.
ക്ഷേമകരങ്ങളായ കിരണങ്ങളേക്കൊണ്ടു് ഒരു പ്രശാന്ത
മായ വിശ്രമസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉറപ്പു തരുന്നതും, സ്ഥാ
യിയും, വാസ്തവവുമായ ഒരു പ്രകാശമാകട്ടെ, അപൂർവ്വ
മായി വല്ലപ്പോഴും ഒരിയ്ക്കലേ നാം കാണുന്നുള്ളു. ദൈവം
നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്, പ്രബല
ങ്ങളായ രണ്ടു പരിഷ്കാരങ്ങൾ തങ്ങളിൽ ഇടത്തു 'കടി
പിടി' കൂട്ടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാകുന്നു. അവയിൽ ഒന്ന്,

നാട്ടിൽ ഉണ്ടായി വളർന്നും, ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ക്ഷയിച്ചു ദുർബ്ബലപ്പെടാത്തതും, നേരേമറിച്ചു പ്രായാധിക്യത്താലും വിഷേഷജ്ഞാനത്താലും പൂജ്യത സമ്പാദിച്ചതും ആകുന്നു; മറേറതു പാശ്ചാത്യദേശത്തു നിന്നു വന്നു, ദുഃഖത്തേ ആകട്ടെ ദോഷത്തേ ആകട്ടെ വകവെക്കൂതെ, ലോകത്തേ എല്ലാം സജ്ജീതസാഹിത്യങ്ങളേക്കൊണ്ടുലങ്കരിയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രസന്നമായ സ്വസ്തിവാദത്തോടുകൂടെ യൗവനപ്രാവേത്തിൽ മരിയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇടയിൽ പൊതുജനക്ഷേമം ഈ മത്സരത്തിന്റെ പരിണാമത്തിന് ആയത്നമായിരിയ്ക്കുന്നു. രണ്ടുപക്ഷത്തിലുമുള്ള ബലത്തേ നമ്മുടെ ഗണിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂതത്തേ മിഥ്യയാക്കാതെ, അതിന്റെ അനുഗാമിയായിത്തന്നെ ഇരിയ്ക്കുന്ന ഒരു ദേവീഷ്വത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ വർഗ്ഗക്കാർ നിത്യതയേ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതായ ഒരു മട്ടിലേയ്ക്ക് ഈ മത്സരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തേ നയിപ്പിയ്ക്കുകയാണു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തേ കൃത്യം.

ഈ കൃത്യം നിറവേറുന്നതിന് ഓരോ ജാതിക്കാരും, സമുദായക്കാരും താന്താങ്ങളുടെ ശക്തിയ്ക്കും സ്ഥിതിയ്ക്കും അനുരൂപമായി ശ്രമം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രാചീനപരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഉയൻ കൊമ്പിൽ കയറിയിരുന്നവർക്ക്, കീഴിൽ ഇരുന്നിരുന്നവരോളം, നവീനപരിഷ്കാരത്തേ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യവും സൗകര്യവും ഇല്ലാതെ വന്നു. പഴയ പൗരസ്ത്യപരിഷ്കാരനിശ്ശേഷികയ്ക്ക് അനേകം പടികൾ ഉള്ളതിൽ, ഒരു ജാതിക്കാർ എത്തിയിരുന്ന പടി എത്രത്തോളം ഉപരിയായിരുന്നോ, അത്രത്തോളം ആ ജാതിക്കാർക്ക്, അവിടം വിട്ട്, പുതുതായി അങ്കുരിച്ചുവരുന്ന പാശ്ചാത്യ

പരിഷ്കാരത്തലിൽ കടന്നുപിടിയ്ക്കുന്നതു ശ്രമസാധ്യമാ യി വന്നുചേർന്നിരിയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ രണ്ടു പരിഷ്കാര ങ്ങളും കൂടിക്കലർന്നോടുകൂടി സമുദായസ്ഥിതി ഒരു കീഴ് മേലായി മറിഞ്ഞു. പുരാതനസമുദായാരപ്രകാരം ഉയ ന്ന്നിന്നവർ അധുനാതനസമുദായാരദൃഷ്ട്യാ താണവരാ യിപ്പോയി. മാമുൽപ്രകാരം പഴയതിനുള്ള മാഹാത്മ്യം നിശ്ശേഷം നശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പുതിയതിന്നുതന്നെയാണു പുഷ്പത വന്നുകൂടുക. അതിനാൽ പാശ്ചാത്യനാഗരികത്വത്തിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനമായ ഇങ്ക്വീസിവിദ്യാഭ്യാസം ഈ നാട്ടിൽ പ്രബലപ്പെടുംതോറും അതിൽ വൈമുഖ്യം വഹിയ്ക്കുന്ന ഉത്തമജാതിക്കാരെ മഹത്തപവും ഐഹികസമ്പത് സമൃദ്ധിയും അയിച്ചുതുടങ്ങി.

ഈവിധം ഉണ്ടായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള കലാപം നംപു തിരിമാരേ ആണു് അധികം ജാധിച്ചതു്. അതിനുള്ള കാരണം, പണ്ടു സർവ്വോത്കൃഷ്ടപദത്തിൽ ഇരുന്നതും ആണു്. 'നീചൈക്യോദ്ധ്യപരി ച ഭഗാ ചക്രനേമിക്രമേ ണ' (ചക്രപ്പുറം മുറയ്ക്കുവസ്ഥയെങ്കിലും കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞേ വരൂ) എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം. ആയതിനാൽ താണും പൊങ്ങിയും വരുന്ന സംസാരചക്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥാഭേദത്തേപ്പറ്റി ശോചിയ്ക്കാൻില്ല. ഇന്നു താണാൽ നാളെ പൊങ്ങുകയും ആകാമല്ലോ. അതിനാൽ, അധോഗതിയുള്ള കാരണം അറിഞ്ഞാു് അതിനെ പരിഹരിക്കാനുള്ള യത്നം ചെയ്യേണ്ടതു നംപുതിരിമാരേ കൃത്യമായിത്തീർന്നിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ കൃത്യബോധം ഉണ്ടായിട്ടു്, നംപുതിരിപ്പരിഷ്കരം ആകുപ്പാടേ ഒന്നണന്നിട്ടുണ്ടു് എന്നുള്ളതിന്നു് ഈവക യോഗങ്ങൾ തന്നെ പൂണ്ണ

ലക്ഷ്യങ്ങളാകുന്നു. പ്രാചീനസമുദായപ്രകാരം നമ്പൂതിരിമാർക്ക് ആശീർവാദം പ്രയോഗിയ്ക്കുന്നതിന് എനിയ്ക്ക് അധികാരമില്ലെങ്കിലും, ഈ നവീനസമുദായപ്രസ്ഥാവത്തിൽ ആ വക നിർബ്ബന്ധങ്ങളേ ഗണിയ്ക്കേണ്ടതില്ലാത്തതിനാൽ, സമുദായോന്നതിയ്ക്കുവേണ്ടി നമ്പൂതിരിമാർ ചെയ്തുവരുന്ന സകലവിധവ്യവസായങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഏദയപൂർവ്വം വിജയം ആശംസിയ്ക്കുന്നു.

IV
അക്കാദമി
നാട്ടഭാഷാവിദ്യാഭ്യാസം

അല്ലയോ മഹാജനങ്ങളേ!

ഇന്നേദിവസത്തേ ഈ മഹായോഗത്തിൽ സന്നിഹിതന്മാരായ ഭവാനാരേ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചതിൽ, നാട്ടഭാഷാവിദ്യാഭ്യാസകനകജ്ഞിവിജ്ഞാമിനറിക്കാർ എന്റെ നേരേ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗൗരവപ്രതിപത്തിയേ ഉചിതോപചാരപുരസ്കാരം ഞാൻ അഭിനന്ദിയ്ക്കുന്നു. ഈ മാതിരി ഒരു യോഗം അഭ്യുത്ഥമാണ്. അപൂർവ്വമായിട്ടേ സംഭവിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. ജാതിമതഭേദം കൂടാതെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ആരാധിയ്ക്കുന്നതിനായി ഭാഷാഭേദിയേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊല്ലം നാലുതു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ധ്വജപ്രതിഷ്ഠാദികൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്സവം നാലഞ്ചു

ദിവസം കഴിഞ്ഞതിനു മേലാണു വിധിയുപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പ്രകൃതപ്രതിഷ്ഠയുപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്സവത്തിനു കാലം ഇതുതന്നെയാകുന്നു. ൫-ദിവസമല്ല, ൫-സംവത്സരമല്ല ഇപ്പോൾ ആയത്, എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായേക്കാം; എന്നാൽ അതിനുള്ള സമാധാനം ലഭ്യമാണ്. ഭാഷാഭേദവുമായുള്ള പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കും, മറ്റു ഭേദഭേദവുമായുള്ള പ്രതിഷ്ഠകൾക്കും തമ്മിൽ വളരെ ഭേദമുണ്ട്. ശിലകൊണ്ടോ ലോഹംകൊണ്ടോ ഒരു ബിംബമുണ്ടാക്കി ഒരു ആലയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഷ്ഠ അല്ലല്ലോ ഇത്. ജാതിമതാഭിപ്രായസം കൂടാതെ, സകലമാനജനങ്ങളുടേയും ബഹിഷ്കര്യമാണ് ഇതിന്റെ അധിവാസസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭേദവുമായ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാലമാനം, മറ്റു ഈശ്വരന്മാർക്കുള്ളതുപോലെ, മാനുഷമാനംകൊണ്ടല്ല, ഭേദവുമായുള്ള മാനംകൊണ്ടാണു വേണ്ടത്. മനുഷ്യരുടെ ഒരു സംവത്സരം, ഭേദവുമായുള്ള ഒരു ദിവസവുമാണല്ലോ. പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞിട്ടു കാലം ഏറെയായില്ലെങ്കിലും, മുന്തിയ്ക്കു ചെയ്തതും ദിവസംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുവന്നുവരുന്നു എന്നുള്ളത്, ഉപാസനക്കാരായ ഏതു ഭക്തന്മാർക്കും അനുഭവസിദ്ധമാകയാൽ, അതിനേപ്പറ്റി വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല.

ഈ അവസരത്തിൽ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതൃഭാഷയുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം, നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. ആദികാലത്ത്, ശിശുവായ മലയാളഭാഷ, ദ്രാവിഡകുടുംബത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരിയായ തമിഴിന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ വളർന്നതും, അന്നു ഗൃഹത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം

സഞ്ചരിയ്ക്കുകയല്ലാതെ, 'പബ്ലിക്സ്'നമലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ വേലിചിരുന്നതും, പിന്നീട് തമിഴിന്റെ പിടിയിൽനിന്നു വിട്ടിട്ടും തന്റേടമില്ലായ്മയാൽ സംസ്കൃതത്തെ ആശ്രയിച്ചതും, വളരെക്കാലം സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഗുഹകളോടൊന്നിയിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതും എല്ലാം സ്മരണാർഹമായ അവരോഹണം ചെയ്യുന്നു.

ഭാഷാചരിത്രത്തെപ്പറ്റി ആലോചിയ്ക്കുന്നതായാലും തിരുവിതാംകോട്ടകാരായ നമുക്ക്, വിശേഷാൽ അഭിമാനത്തിന് കാരണമുണ്ട്. സാമൂതിരിമഹാരാജാവിന്റെ സദസ്സിലേ എട്ടരക്കവികളും മറ്റും ഭാഷാന്യേഷയേ പ്രസാദിപ്പിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു വളരെ മുൻപുതന്നെ മലയാളത്തിൽ കവിതയ്ക്കു വഴി കാണിച്ചു നമ്മുടെ * പൊന്നത്തമ്പുരാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്ന ലോകപ്രസിദ്ധമാകുന്നു. മലയാളത്തിലേ ഇദംപ്രഥമമഹാകാവ്യമായ രാമചരിതത്തെപ്പറ്റി കേൾക്കാത്തവർ ചുരുക്കം. ഭാഷാമർമ്മജ്ഞനായ സാക്ഷാൽ കണ്ഠനന്ദ്യായും ഒരു വഞ്ചിമഹാരാജാവിന്റെ ആശ്രിതനായിരുന്നു. ഇതു പോരെങ്കിൽ ഇരയിമ്മൻതമ്പി, അശ്വതിതിരുനാൾ ഇളയരാജാവ്, സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു മുതലായ അനേകം മഹാകവികൾ നമ്മുടെ രാജകുടുംബത്തേയും, തത്സന്താനങ്ങളേയും അലങ്കരിച്ചുവരാണം. എന്തിനേറെ വിസ്തരിയ്ക്കുന്നു? അടുത്ത കാലത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ, സാഹിത്യസാമ്രാജ്യത്തിൽ സർവ്വ

* രാമചരിതകർത്താവായ 'ചീരാമ' കവിയാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

(പ്രസാധകൻ)

സമത്വപ്രകാരം ഏറിയോരുകാലം ഏകപക്ഷാധിപത്യം തൃപ്തികരമാവുന്നതും ഭരിച്ച്, കേരളകാളിഭാസൻ എന്നും, ഭാഷാഗദ്യത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നും കീർത്തിപ്പെട്ട മഹാൻ, ഇഹലോകത്തിൽ നിന്നും അന്തരിച്ചിട്ട് ഇന്നു രണ്ടു കൊല്ലം തികഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ആ മഹാനഭാവൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദനോദ്യാനത്തിലേ കല്ലുവൃക്ഷത്തറകളിൽ സിദ്ധചാരണഗന്ധർവ്വാദികളൊന്നിച്ചു, സജ്ജീതസാഹിത്യാദിലളിതകലാഗോഷ്ഠികളിൽ വ്യാപൃതനായിരിയ്ക്കയാണെന്നിലും, നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം ദിവ്യവക്ഷസ്സുകൊണ്ടു ഗാഢിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സാന്നിധ്യം ചെയ്യാതിരിയ്ക്കുവില്ലെന്ന്, നമുക്ക് ആശംസിച്ചുകൊള്ളാം..

നാട്ടഭാഷാവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും കൂടും, നമ്മുടെ ഗവർണ്മെണ്ടു പണ്ടുപണ്ടുതന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ നാട്ടു ഭരിച്ചിട്ടുള്ള പെൺവഴി രാജാക്കന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനയേ അർഹിയ്ക്കുന്ന ആളും, ദിവാൻഉദ്യോഗവും റസിഡണ്ടുസ്ഥാനവും ഒന്നിച്ചു ഭരിച്ചുവന്ന 'കണ്ണൽമൺറോ' എന്ന പ്രസിദ്ധനായ മഹാമാന്യന്റെ സഹകാരത്തോടുകൂടി പലേ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നാട്ടിന്റെ ശ്രേഷ്ഠവിനവേണ്ടി ഇദംപ്രഥമമായി ഏറ്റെടുത്തുന്നതിന്നു ഭാഗ്യവും ത്രാണിയും ഉണ്ടായിരുന്ന മനസ്സിനെയും ആയ ശ്രീ ലക്ഷ്മീനാഥനിയുടെ കാലത്തുതന്നെ നാട്ടഭാഷാവിദ്യാഭ്യാസപ്രചാരത്തിന്നു തത്കാലസ്ഥിതിയ്ക്ക് അനുരൂപമായി മില വ്യവസ്ഥകൾ ചെയ്തതായി നമുക്കു റിക്കാർട്ടുമാലംതന്നെ അറിവുണ്ട്. എന്നാൽ, അന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എഴുത്തുപള്ളികളായിരുന്നതല്ലാതെ, പള്ളിക്കൂടം എന്ന പദത്തെക്കു

ദശയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. കണക്കു വാക്യവും കീഴ്മനങ്ങളും അതും അറിയാതെ ഉരുവിടീയ്ക്കയും, പ്രകീവന്നാൽ റുർ-വൃത്തവും മണിപ്രവാളവും വായിപ്പിയ്ക്കയും അല്ലാതെ, ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആശിസ്സുകൾതന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ്. എഴുത്തുപള്ളികളിലേ ആശാമ്പാരുടെ ശിക്ഷാക്രമങ്ങളേയും മറ്റും പഠറി ഒന്നും പ്രസ്താവിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുന്നതാണു നല്ലത്. ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസത്തേ മാത്രമേ നാം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പദംകൊണ്ടു വ്യപദേശിയ്ക്കുന്നുള്ളു. പഴയ സമ്പ്രദായം, ഏതു പ്രകാരം നോക്കിയാലും, കേവലം ശിക്ഷണത്തെ ആയിരുന്നു. പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരമനുസരിച്ചു ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസരീതി ആരംഭിച്ചത്, 1802-ൽ ആകയാൽ അതിന്റെ കനകജ്യോതിലിയാണു നാം ഇന്നാലോചിച്ചത്. ഈ 180-വർഷകാലത്തേ പരിത്രസങ്ക്രമം, നാം ഇവിടെ വായിച്ചു കേൾക്കയും ചെയ്തു. ഒരു വടവൃക്ഷം ബീജത്തിൽനിന്നുണ്ടായിച്ചു, തടി വിരിയുക വളർന്നുവന്നു ശാഖോപശാഖമായി പരന്നു അടുത്ത ആകാശദേശത്തേ ആകുമിച്ച് വ്യാപിയ്ക്കുംപോലെ, ക്രമോപചീയമാനമായ ദശയിലാണു നാം നാട്ടുകാഷാവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗതിയേ അതിൽനിന്നു കാണുന്നത്. അതിനാൽ നാം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയുടെ അഭ്യുദയത്തേ അഭിനന്ദിയ്ക്കയും, നമ്മേത്തന്നെ വർദ്ധനംചെയ്തയും, ഇതിനു നമുക്കു സജ്ജിതയാക്കിത്തന്ന പരമകാരണികനായ പൊന്നത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലേ ദിവ്യസന്നിധിയിൽ നമ്മുടേ കൃതജ്ഞതയേ പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, “ദ്രേയസി കേന തൃപ്യതേ?”—ദ്രേയസ്സിൽ ആകാണു അലംഭാവം?—എന്നാണു ഭരമിയുക്തവചനം. ആശയ്ക്കു

അവസാനമില്ല. ഒരു കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ടു വേണമെന്നു തോന്നുന്നതു മനുഷ്യസ്വഭാവമാണ്. ആൾ ഉപരൂപരി ഉത്സപ്പിണി ആയിരിയ്ക്കേണ്ടതു് ആവശ്യവുമത്രേ. “സന്നിദാ സുസ്ഥിരമന്യോ വേതി സ്വപ്നയാപി യഃ, കൃതകൃത്യോ വിധിർമന്യേ ന വൽയതി തസ്യ താമഃ” * എന്നാണു നീതിശാസ്ത്രരഹസ്യം.

മറാട്ടി, ഹിന്ദി, ബംഗാളി മുതലായ നാട്ടുഭാഷകളുടെ സ്ഥിതി നോക്കുക. ആ ഭാഷകളേയും മലയാള ഭാഷയേയും തമ്മിൽ ഒത്തുനോക്കുന്നതായാൽ, നമുക്ക് അഭിമാനത്തിൽ വക ഒന്നുമേ കാണുകയില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? പരമ്പരാഗതമായ ആര്യന്മാരുടെ പുരാതനവിജ്ഞാന രത്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഏകദണ്ഡാഗാരമായ സംസ്കൃതഭാഷയുടേയും, പാശ്ചാത്യന്മാരായ ആര്യന്മാരുടെ വ്യത്യസ്തമായ നാഗരികതപത്തിന്റെ സങ്കേതസ്ഥാനമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടേയും സഹായം, മറാട്ടി മുതലായ ഭാഷകൾ സംസാരിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ, മലയാളികളായ നമുക്കും സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതിലേയ്ക്കു സംശയമില്ല. അവർ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ, സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകളേ നാം ഉപയോഗത്തിൽ വരുത്തിയില്ല എന്ന സത്യാഭിമാനം, മലയാളഭാഷയ്ക്കു യഥോചിത

* സ്വപ്നമായ സമ്പത്തുകൊണ്ടു തന്നെ, താനറച്ചു വന്നായി എന്നു യാതൊരുത്തൻ കരുതുന്നുവോ, അവനെ സ്തംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടും കൃതകൃത്യനായ വിധി (ഇശ്വരൻ), അവന്റെ സമ്പത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയില്ലെന്നതാണ് വിചാരിയ്ക്കുന്നു. (പ്രസാധകൻ)

മായ ഉയർച്ച ലഭിക്കുവാൻ വന്നതിനുള്ള കാരണം എന്ന് സ്തംഭമാകുന്നു. ഖണ്ഡാഭിപ്രേതിഭാഷകൾ ഗവർണ്മെണ്ടു സഹായം കൂടാതെയാണ് ഇത്രയൊക്കെയും സാധിച്ചത് എന്നുകൂടി കാർഷ്വേവർ, നമ്മുടെ അനുതാപം ശതഗുണീഭവിക്കുന്നു. ഈ പ്രസക്തിയിൽ, നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉയർന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച*, എം. ഏ., എം. എൽ., എം. ഐ. സി. എം. മുതലായ വിദ്യാഭ്യാസവിരുദ്ധങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ സ്വാർത്ഥതയേക്കുറിച്ച് അനുശോചിക്കുന്നതിനിപ്പാൻ നിർവാഹമില്ല. ഒരുവൻ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതു സ്വന്തസുഖത്തിനു മാത്രമാണോ? ഒരു നല്ല ജോലിപോലും നമുക്കു കിട്ടുന്നതായാൽ, അതു ഗുഹത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന്, അപ്പനമ്മമാർ, ഭാര്യാപുത്രന്മാർ, സഹോദരങ്ങൾ മുതലായ ഉററബന്ധുക്കൾക്കുകൂടി ഒരു ഭാഗം കൊടുത്ത് അവരൊന്നിച്ച് അതിന്നു അനുഭവിക്കുന്നതെന്നല്ലേ നമുക്കു സാധാരണ തോന്നാറുള്ളത്? അങ്ങനെയാണോ നാം സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളതും. ആ സജ്ജതിയിൽ, * “ഏകഃ സ്വാദേ ന ഭുഞ്ജീത” — എന്നും മറ്റും പ്രമാണങ്ങളും പറയാറുണ്ട്. വിദ്യ എന്നു പറയുന്നതും സർവ്വോത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ധനവും, ഉപഭോഗസാധനവും അല്ലയോ? അതിന്റെ ഉപഭോഗത്തിൽ മാത്രം നാം സ്വാർത്ഥം കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കേവലം ക്ഷന്തവ്യമല്ലാത്ത ഉദാസീനതകൊണ്ടുതന്നെ എന്നേ ഉത്തരമുള്ളൂ. പരീക്ഷയ്ക്കു വെച്ചിട്ടുള്ള പലേ ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളും നാം കാളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നു. പ്രൊഫ്സറന്മാർ നമ്മെ

* നല്ല വസ്തു ഒരുവൻ തനിയേ ഭക്ഷിക്കരുത്. അന്യന്മാർക്കുകൂടി കൊടുക്കണം. (പ്രസാധകൻ)

പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നതും, പരീക്ഷകളിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതേണ്ടതും ഇങ്ക്‌ളീഷിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആവക വിഷയങ്ങളേ, ശാസ്ത്രസമുദ്രത്തിൽനിന്ന് ഇങ്ക്‌ളീഷുവാചകങ്ങളാകുന്ന തവിക്കൊണ്ടു കോരിഷ്ടിച്ച്, ആ കലയുടെ വേണ്ടുവണ്ണം ഭേദിച്ച്, കിട്ടാശതമി, സാരം വേർതിരിച്ച ശരീരധാതുക്കളിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നതിന് അവസരം കൊടുക്കാതെ, അതുകേളെ അജ്ഞരണമെന്നു വികൃതമായ ആമാവസ്ഥയിൽത്തന്നെ ഉത്തരക്കടലാസുകളിൽ ഉഭയിച്ചാൽ മതി, എന്നു മിയ്ക്കു വിദ്യാർത്ഥികളും വിചാരിച്ചുപോരുന്നതായിട്ടാണ് എന്റെ അനുഭവം. ഭാഷ ഏതായാലും, വിഷയം ഒന്നുതന്നെയല്ലയോ? മുറങ്ങാൻ; ത്രൈസ്ഥിതം ഇത് സിക്സ്; ത്രിർ ദേവഷ്ടം സംപദ്യതേ;—എന്ന ഭാഷകൾ മാറിപ്പറഞ്ഞാലും, കാര്യം മറന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ക്‌ളീഷിൽ പഠിയ്ക്കുന്ന വിഷയം സ്വമാതൃഭാഷയിലാക്കി വ്യവഹരിയ്ക്കുന്നത് ഒരിയ്ക്കലും അസാധ്യമല്ല. പക്ഷേ, ശാസ്ത്രവ്യവഹാരം സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടാതെ സാധിയ്ക്കുന്നതല്ലാത്തതിനാൽ, പുതിയ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, നാട്ടുഭാഷകളിൽ ആവക പദങ്ങൾ ഉപയോഗത്തിന് തെളുപ്പമായിക്കാണുകയില്ല, എന്നൊരു ദുർഘടം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവക പദങ്ങളേ ഇങ്ക്‌ളീഷിൽനിന്നുതന്നെ കടം വാങ്ങും; നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഉള്ള പദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ, പരിഭാഷകൊണ്ട് അർത്ഥത്തിന് വ്യാപ്തിയോ സങ്കോചമോ ആവശ്യം പോലെ ചെയ്ത്, വിവക്ഷിതമായ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമായി നീക്കിവെയ്ക്കാം. പുതിയ പദങ്ങളേ സൃഷ്ടിയ്ക്കാം. വർത്തമാനപത്രങ്ങളും മറ്റും എത്രയോ പുതിയ

പദങ്ങളേയും വാചകങ്ങളേയും ദിവസംപ്രതി നമ്മുടെ ഭാഷയിലേയ്ക്ക് അവതരിപ്പിച്ചുവരുന്നുണ്ട്! ആവശ്യമുണ്ടെന്നു വന്നാൽ, അവിടെ ഒരു വഴിയും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, 'ഗ്രാഡുവെററുകൾ' ആയ മലയാളികൾ, താന്താങ്ങൾ ബി. എ. പരീക്ഷയ്ക്കു പഠിയ്ക്കുന്ന വിഷയത്തേ മലയാളത്തിൽ പ്രസരിപ്പിയ്ക്കണം എന്നൊരു വ്രതം ഉള്ളിൽ കരുതിയാൽ, അചിരേണ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയ്ക്കു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥഭാരിദ്വം കഥാശേഷമായി പരിണമിയ്ക്കുന്നതാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു വ്രതം അനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നതിൽ വലിയ ക്ലേശമൊന്നും സംഭവിയ്ക്കുന്നതുമല്ല. യഥോക്തമായ വ്രതം ഒന്നും അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഇങ്ക്വീഷ്വിട്ടാക്ട്രാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർ, താന്താങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യയെപ്പറ്റി ഇങ്ക്വീഷിന്റെ അറിവില്ലാത്തവരോടു സംസാരിയ്ക്കയും, പഠിത്തക്കാർ തന്നെ തങ്ങളിൽ സംസാരിയ്ക്കുമ്പോൾ അത്രയുകൊണ്ടോ സ്വഭാഷയുടെ നേരെ ഉള്ള അനാദരംകൊണ്ടോ, ഇങ്ക്വീഷ്വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും കലർത്തു പ്രയോഗിച്ചു് ഒരു കോമാളിബ്ഭാഷയിൽ സംസാരിയ്ക്കുന്ന പതിവുപേക്ഷിച്ചു്, മാതൃഭാഷ മാത്രമേ ആവക അവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിയ്ക്കയുള്ളൂ എന്ന് ഒരു സങ്കല്പം ചെയ്യയും ഉണ്ടായാൽപോലും, ഇങ്ക്വീഷ്വിട്ടാക്ട്രാസത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾക്കു നാട്ടിൽ പരക്കുന്ന തിന്മ വലിയ സൗകര്യമുണ്ടാകും എന്നുകൂടി എനിയ്ക്കഭിപ്രായമുണ്ട്.

ഈമാതിരിവഴിയിൽ ജനങ്ങൾ മാതൃഭാഷാഭി വൃദ്ധിയ്ക്കുവേണ്ടി ശ്രമംചെയ്യണം. ജനങ്ങൾ സ്വയമേ ഉദ്യമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചാൽ, പരമകാരണികനും ജനഹിതൈകതാനനും ആയ നമ്മുടെ പൊന്നത്തമ്പുരാന്റെ

ഗവർണ്മെണ്ടു് അവരുടെ ഉത്സാഹത്തോടെ ഹസ്താവലംബം നല്കി, കാൗസര്യം വരുത്തിത്തന്നതിലേയ്ക്കു് ഇന്നത്തേ ഇതു യോഗംതന്നെ നമുക്കു് ഒരു ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണല്ലോ.

കണ്ണാടകഭാഷികളുടെ തലസ്ഥാനമായ മൈസൂരിൽ ഒരു 'യൂനിവർസിറ്റി' ഇതിന്റെ സ്ഥാപിയ്ക്കപ്പെട്ടു. ഹരിപോരത്തിൽ 'ഗുരുകുലം' എന്ന സരസ്വതീ മഠം ഉപവൃപരി അഭിവൃദ്ധ്യമായി നടന്നുവരുന്നു. ഇതു പോലെ, കേരളമണ്ഡലത്തിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഈ 'അനന്തശയന'ത്തിൽ ഒരു മലയാളവിദ്യാമന്ദിരം * അവിരേണ പ്രതിഷ്ഠാപിതമായിക്കൊണ്ടുനന്നുള്ള പ്രസ്ഥാര്യം ഈ അവസരത്തിൽ മഹാജനസമക്ഷം വെളിപ്പെടുത്താതിരിയ്ക്കാൻ എനിയ്ക്കു് മനസ്സു വരുന്നില്ല. അതിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്നു് അത്യന്തോചിതമായ ഒരു വംസരവും അനന്തികൃതത്തിൽ നാം കാണുന്നു. ഞാൻ ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്ന അവസരം ഇന്നതെന്നു വിളിച്ചുപറയാതെ തന്നെ പലരും ശരിയായി ഉൾക്കൊള്ളിയ്ക്കും. ആ അവസരം സന്നിഹിതമാകുന്നതിന്നു് ഇന്നതൊട്ടു് ഒരു സംവത്സരവും ഒരു മാസവുമേ ഉള്ളൂ. അദൃഷ്ടപൂർവ്വമായ കോലാഹലത്തോടുകൂടെ, ഈ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഐക്യമന്ത്രത്തോടെ ചേർന്നു് ആഘോഷിയ്ക്കാനിരിയ്ക്കുന്ന ആ മഹോത്സവംപോലെ മറ്റൊരു അവസരവും എന്റെ മനോരഥപൂർത്തിയ്ക്കു് ഉചിതമായിട്ടു് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ ജൂബിലിയാഘോഷം ഭാവിയിൽ

* 'യൂനിവർസിറ്റി' എന്നു വിവക്ഷിതം. ഇന്നും ചിന്തയിൽത്തന്നെയിരിയ്ക്കുന്ന കേരളസർവ്വകലാശാല.

‡ ശ്രീമൂലകമഹാരാജാജ്ഞാപിതം. (പ്രസാധകൻ)

ആ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഗണപതിയ്ക്കുകുറിപ്പായി കലാശിയ്ക്കട്ടേ എന്നു ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിയ്ക്കുന്നു.

V

മലയാളഭാഷാപോഷണം

മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള നൂനതകളും അവയുടെ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും:—

൧. നൂനത—വിദ്യാഭ്യാസം മുഴുവനും അന്യഭാഷാപ്രധാനമാക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, മലയാളഭാഷയേക്കുറിച്ച്, ആലോചിയ്ക്കേണ്ട കാര്യംതന്നെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി:—

പരിഹാരം—ഉയർന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസം ഭാഷയിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. എന്നാൽ ഭാഷയ്ക്കു പുറമേ, ചരിത്രങ്ങൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രം, കണക്ക്, രസതന്ത്രം, പ്രകൃതിശാസ്ത്രം മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ സാമാന്യജ്ഞാനം ഉണ്ടാകത്തക്കവിധം, ആ വക വിഷയങ്ങൾ മലയാളഭാഷയിൽത്തന്നെ പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന്നു വേണ്ട ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം.

൨. നൂനത—ഭാഷയിൽ പ്രത്യേകപാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉപജീവനത്തിന്നു വഴിയില്ലാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി:—

പരിഹാരം—ഒന്നാംസർവ്വതലത്തിൽ കാണിച്ചുപ്രകാരം ഉയർന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചവർക്ക്, ഏതെ

ങ്കിലും ക്രമമനുസരിച്ച്, ഗവർണ്മെണ്ടുദ്യോഗങ്ങളിൽ പ്രവേശം അനുവദിക്കുന്നു. ഇപ്പോളുള്ള 'സ്ട്രൂർഡെ' നൽ' മുതലായ പരീക്ഷകളേപ്പോലെ തന്നെ, മേൽക്കൂറായിട്ടു ഭാഷാവിദ്യാഭ്യാസപരീക്ഷയും ഗണിക്കുന്നു. ഈ ഭാഷാവിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഇങ്ക്വീഷ് ഉപഭാഷയായി ആദ്യമുതൽക്കുതന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാകയാൽ, കാര്യ നിർവ്വഹണത്തിന് മതിയാകാതെ വരുന്നതല്ല.

൩. ന്യൂനത—ഇങ്ക്വീഷുസ്ട്രൂട്ടുകളിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതൊന്നിലും, ആ വിഷയത്തിൽ വേണ്ട നിഷ്പാദനം വരുന്നതിന് യാതൊരുപാടും ഇല്ല. പൊതുവായുള്ള പരിശോധകന്മാർ, വിദ്യാഭ്യാസാധ്യക്ഷൻ മുതലായവരും, ഭാഷയിൽ തീരെ അഭിനിവേശവും ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്തവരായിട്ടാണ് പ്രായേണ കണ്ടുവരുന്നത്:—

പരിഹാരം—ആ വക സ്ട്രൂട്ടുകളിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും, പരിശോധിക്കുന്നതിനും, പ്രത്യേകിച്ചു വേണ്ട പരിഷ്കരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും തക്കതായ ഏർപ്പാടുകളാക്കണം.

൪. ന്യൂനത—ഗവർണ്മെണ്ടുവക എഴുത്തുകത്തുകളും 'റിക്കാർട്ട്'കളും മിക്കതും ഇങ്ക്വീഷിലാക്കിയതുനിമിത്തം, ഇങ്ക്വീഷുവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചവരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക്, മലയാളം തീരെ ആവശ്യമില്ലാതാക്കിത്തീർത്തുള്ള സ്ഥിതി:—

പരിഹാരം—അന്ത്യാവശ്യമുള്ള 'റിക്കാർട്ട്'കളൊഴിച്ചു ശേഷമെല്ലാം മലയാളത്തിലാക്കണമെന്ന നിബന്ധന ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കോടതികളിലേ വിധി, വിധിന്ത്യാക്കാരും, കീഴ്ദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും മറ്റും അയയ്ക്കുന്ന

കല്പനകൾ മുതലായതു മലയാളത്തിലാകണമെന്ന വരുമ്പോൾ, ആ വക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവശ്യം ഭാഷയിൽ പരിചയിയ്ക്കുകയും, അതുനിമിത്തം ഭാഷയ്ക്കു പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകയും ചെയ്യും. ആവശ്യമായി വരുന്ന 'റിക്കാർട്ട്'കൾ ഇങ്ക്ലീഷിലേയ്ക്കു തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ ഏല്പാടുണ്ടായാൽ മതിയാകുന്നതാണ്.

൫. ന്യൂനത—ഓരോരോ വിഷയങ്ങളിലും കാലത്തേ അനുസരിച്ചുണ്ടാകേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളഭാഷയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ക്ലീഷിലുള്ള പാഠികോഷികപദങ്ങൾക്കു തക്കതായ മലയാളപദങ്ങൾ കാണിയ്ക്കുന്ന ഒരു നിഘണ്ടു ഒന്നാമതായുണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അതും ഉണ്ടായിട്ടില്ല:—

പരിഹാരം—ആ വക പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനായി കൊല്ലത്തോറും ഒരു സർവ്വ ഗവർണ്മെന്റിൽനിന്ന് അനുവദിയ്ക്കുകയും, ഏതേതെല്ലാം വിഷയങ്ങളിൽ ഏതേതുതരം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടെന്നും മറ്റും ആലോചിയ്ക്കുന്നതിനും, ആ വക കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും ആയി ഒരു 'കമ്മിറ്റി' ഏല്പെടുത്തുകയും വേണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും, ഭാഷയുല്പാദി നല്ല അറിവുണ്ടാക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും പാഠപുസ്തകങ്ങളാക്കി, മേല്പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ അധീനത്തിലോ മറ്റോ ഒരു പരീക്ഷ നിശ്ചയിയ്ക്കുകയും, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗമൊഴികെ മറ്റു ഗവർണ്മെന്റുദ്യോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ആ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചവരേ മാത്രം അർഹതയുള്ളവരായി ഗണിയ്ക്കുകയും വേണം.

ദിതീയാക്ഷരപ്രാസവാദം

(മധ്യസ്ഥവിധി)

ഈ വാദം കരേ അതിഭീഷ്മമായിപ്പോയി. ഇത്രയായിട്ടും വാദിപ്രതിവാദികൾ മതിയാക്കുന്ന ഭാവം കാണുന്നില്ല. വിജിഗീഷാസരംഭത്തോടെ കേശവപരമേശ്വരന്മാർ കലഹിച്ചാൽ, പര്യവസാനം എന്താകുമെന്ന് ഉഴവിയ്ക്കാനും തരം കാണുന്നില്ല. രണ്ടുപേരും കവിതാശുരിയിൽ വേണ്ടുവണ്ണം കയ്യെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ, മല്ലയുദ്ധത്തിൽ പിൻവലിയ്ക്കുക ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഇവരുടെ ഈ സംരംഭം വേറെ വല്ല സഭിഷ്ഠയ്ക്കിലും വിനിയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഭാഷയ്ക്ക് അതുനിമിത്തം പല ഉത്കൃഷ്ടങ്ങൾക്കും ഇടയാകുമായിരുന്നു. ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ പോക്കും 'ഭാഷാപോഷിണി'യായിരുന്നു. അതിൽ സ്ഥലമില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, 'സുരേശ്വരൻ' * ത്തിലേയ്ക്കു മാറ്റി പോരിനുവിളി ആരംഭിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സാജ്ജ്വലികരോഗപോലെ, ഈ കലഹം ഓരോ മാസികകളിലായി വ്യാപിയ്ക്കുന്നത് അനാശംസനീയമാകയാലും, വാദിപ്രതിവാദികൾ രണ്ടുപേരും എന്റെ ആപ്തന്മാരാകയാലും ഇവരുടെ വാദ

* ഇപ്പോൾ 'കണ്ണൻജനാർദ്ദനൻ' എന്ന പ്രസിദ്ധനായിരിയ്ക്കുന്ന മിസ്റ്റർ കുന്നത്തു ജനാർദ്ദനമേനോൻ കൊച്ചിയിൽനിന്നു നടത്തിയിരുന്ന ഒരു നല്ല മാസികയാണ് പ്രസ്തുതസുരേശ്വരനും. (പ്രസാധകൻ)

ത്തിൽ ഞാൻ ഒരു മാധ്യസ്ഥം വഹിച്ചാനുഭവമില്ലെന്നതാണ് ഇത്.

പണ്ടൊരിക്കൽ ഓന്നിന്റെ നിറഞ്ഞപ്പറ്റി രണ്ടു പേർ തങ്ങളിൽ കലഹിച്ചതുപോലെയാണ്, പരമേശ്വരനും കേശവപിള്ളയും ശബ്ദമുണ്ടായി, എന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. രണ്ടുപേരും സ്വാഭാവികമായി അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യവഹരിച്ചു; എന്നാൽ, പ്രതിപക്ഷവും അനുഭവസാക്ഷികമായിട്ടാണ് വാദിച്ചു നൽകിയ സജ്ജതയോടെയും. ചിന്താശക്തിയോടുകൂടിയാണ് എന്നതു ഭാഷാകവിതാരാജ്യത്തിൽ അനാദിയായി അനുഭവിച്ചുവരുന്ന ഒരു നാട്ടുനടപ്പാകുന്നു. ഇതു പോലെ മഹാശാസ്ത്രത്തിൽ അനുഭവപ്രാപ്തം ഒരു അപരിഹാര്യമായ അലങ്കാരമായി ഗണിച്ചുവരുന്നു. ഇങ്ങനെ മറ്റു ഭാഷകളിൽ മറ്റു ചില വൈലക്ഷണ്യങ്ങൾ കാണാം. ചിന്താശക്തിയോടുകൂടി നിരോധനം കൊണ്ടും, ഭാഷാകവിതാശക്തിയിൽ കണ്ണന്റെ കണ്ഡലം പോലെ *അപ്രകാരമായ ഒരു ആഭരണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയോടെ ഒരു അത്ഭുതം യാചിച്ചാലല്ലോ, അതിനെ അറുത്തു കൊടുക്കുവാൻ മനസ്സു വരുന്നില്ല. മുഖത്തും മറ്റും പച്ച കത്തി പത്രം വലികൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ, അതു പിന്നീട് തുടച്ചു കളയുന്നതിന് എത്ര ക്ലേശമുണ്ടോ, അത്ര ക്ലേശം ഇതിനെ കളയുന്നതിനുമുണ്ട്. “ഇത് ഒരു അപരിചിതമായിത്തീർന്നു അലങ്കാരമാകയാൽ ഇതിനെ എല്ലാവരും തുടച്ചു കളഞ്ഞു കൊള്ളണം” എന്നു ശരിയെന്നതും, “ഇത് അനാദിയായ രാജാക്കന്മാർക്കായി ഇതിനെ എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചുകൊള്ളണം” എന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും ന്യായമല്ല.

* വേർതിരിയ്ക്കുതാക്കത്ത്.

സ്വപക്ഷസാധനവ്യസനത്താലെങ്കിലും കേശവ പിള്ള മഹാകവിയായ മുകുന്ദപ്പുററി പരിഹാസവാക്യം കൾ പ്രയോഗിച്ചതു സാഹസമായിപ്പോയി. ആ മഹാ കവിസാഹസമന്, കേശവപിള്ളയുടെ കാളിദാസരേ പോലെതന്നെ നാനാപ്രകാരങ്ങളായ കവിതാപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നിന്റെ മാർഗ്ഗശീതായ മഹാത്മാവാകുന്നു എന്നു സർവ്വസമ്മതമാണ്.

* “ന കേവലം യോ മഹതോപഭാഷതേ
ശ്രുണോതി തന്യാദപി യഃ സ പാപഭാക്.”

എന്ന ന്യായപ്രകാരം, കേശവപിള്ളയുടെ സംരംഭം കണ്ടു പരമേശ്വരസ്വാമി “ശാന്തം പാപം!” എന്നു പറഞ്ഞതു വളരെ ഉചിതംതന്നെ; എന്നാൽ, അദ്ദേഹവും ‘ഭാഷാകുമാരസംഭവ’ത്തിലേയും ‘രാമചന്ദ്രവിഭാസ’ത്തിലേയും ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭാഷാരോപണത്തിനു പുറപ്പെട്ടതും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ വഴക്കിൽ, ഉദാസീനരായ മധ്യസ്ഥരെ പിടിച്ചുവലിച്ചു കയ്യി ചേർത്തിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന രണ്ടുപേരും ഓക്കേണ്ടതായിരുന്നു. കാളിദാസരുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുചെന്നു നിർത്തിയാൽ മുകുന്ദനും മുകുന്ദൻതന്നെ എന്നാണ് രണ്ടുപേരുടെ പിടിത്തം; അതു ശരിയായിരിയ്ക്കാം. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടു കേസിലേയ്ക്ക് എന്തു ഗുണമാണ്? നേരേമറിച്ചും നോക്കുക; “മുകുന്ദൻ മുൻപാകെ നിറുത്തിയാൽ കാളിദാസനും മുകുന്ദനാകയില്ലയോ” എന്നു പ്രതിവക്തൃത്വം തക്കത്തരം ചോദിയ്ക്കാം. വീരരത്നദ്രാഗിരസപ്രസ്താവത്തിൽ

* “വരുമിഹ സുജനാപവാദപാപം
പരന്തരചെയ്തതു കേട്ടു നില്പവർക്കും.”

(ഭാഷാകുമാരസംഭവം A. R.)

പോലും കാളിദാസന് ഓജസ്സു വരുത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിർമ്മഗ്നനിർമ്മഗ്നമഗ്നാതരസ്സപരമ്പരപോലെ മുകമമാകവിവാചോയുക്തികൾ ചൊരിഞ്ഞുപായുമ്പോൾ, കാളിദാസസരസ്വതീയ്ക്ക് അന്തർവാഹിനിയായി ഒളിപ്പാനേ തരമുള്ളൂ. മുകന്റെ മുഖത്തുനിന്ന 'നയാഗരാ' നിസ്സരംപോലെ വാഗ്വിലാസങ്ങൾ കതിച്ചുപായുന്നു; കാളിദാസരാകട്ടെ, വട്കലത്തീർഥംപോലെ വല്ലപ്പോഴും വാണൊഴുകുകയേ ഉള്ളൂ. ഒന്നിൽ ധാരാളതയും, മററതിൽ പ്രഭാവവിശേഷവുമാണു മാഹാത്മ്യമേറേതു. ഒരു പരമസാത്തപികനായ മഹർഷിയുടെ പ്രശാന്തരമണീയമായ തപോവനത്തിൽ പ്രവേശിയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെമി ഒരു നിർവൃതിയാണു്, കാളിദാസകവിതകളിൽ പ്രചരിയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കു തോന്നുന്നതു്. സർവ്വർത്തമനോഹരമായ ഒരു സാർവ്വഭൗമ മഹാരാജാവിന്റെ ആരാമത്തിൽ എന്നപോലെയാണു്, നാം മുകകാവ്യങ്ങളിൽ രമിയ്ക്കുന്നതു്. മുകന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മുകനും, കാളിദാസന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കാളിദാസനും അദിതീയനാണെന്നേ വിചാരിപ്പാനുള്ളൂ. ഈ രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നു മററതിൽ ഉപരി എന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. ഇവയ്ക്കുള്ള മാധുര്യതാരതമ്യം മധുക്ഷീരശർക്കരാദികൾക്കുള്ളതുപോലെ എന്നേ ഉള്ളൂ. വേണ്ടുവണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നുപോലെ നന്നുതന്നെ. രുചിവൈചിത്ര്യത്താൽ ഒരുവനു് ഇതിലൊന്നു രസിയ്ക്കാതെ വന്നാൽ അതിന്നേ വകവയ്ക്കാനില്ല. വൈദർഭി, പാണ്ഡാലി, ഗൌഡി എന്ന 'രീതി' ത്രയത്തിൽ രസനീയതയ്ക്കു ഭേദം പറവാൻ പാടില്ല. സന്ദർഭവിശേഷത്താൽ, ഒന്നു മററതിലധികം ഒരിടത്തു ശോഭിയ്ക്കും എന്നാണു പറയേണ്ടതു്. അതിനാലല്ലയോ,

‘രീതി’ മൂന്നുവിധം എന്നുപറഞ്ഞു? നാടകങ്ങളിൽ ഇന്നു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്നു ‘വൃത്തി’ ഉപയോഗിയ്ക്കണം എന്നു നിയമംകൂടി ഉണ്ട്. മുകൻറ കവിതാസുധാരസ്യം പകർത്തുകാൻ സാധിയ്ക്കാത്തതാണ് എന്നാണ്, വേറെ ഒരു വിവാദപദം. ഇതും നേരെ മറിച്ചു ഗുണമാണെന്നു വാദിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പദവിനിമയാസഹതപം ഗുണമാണെങ്കിൽ, അത്പരിവർത്തനാക്ഷമതപം ‘കൈമുതികന്യായേന’ സിദ്ധമാകുന്നു.

അഴകെല്ലാം പരിചയംകൊണ്ടു തോന്നുന്നതാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം വളരെ ദുർബലമായിരിയ്ക്കും. തലമുടി കാർകൊണ്ടു മോലംപോലെ കറുത്തിരുണ്ടിരിയ്ക്കുന്നതാണ് നന്ന് എന്നു ഭാരതീയർ വിചാരിയ്ക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ചു, യൂറോപ്യന്മാർ സുവർണ്ണവർണ്ണമായ കേശത്തേയാണ് പ്രശംസിയ്ക്കുന്നത്. ഈ അഭിപ്രായഭേദത്തിനുള്ള കാരണം യമിഭേദമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? ഭാരതീയരുടെ അദ്വൈതാത്മ്യസഞ്ചാരങ്ങൾക്കും, ജടാലങ്കാരാദ്യാഭരണങ്ങൾക്കും, സീമന്തവിഭാഗാഭിപ്രസാധനങ്ങൾക്കും മറ്റും കറുത്ത തലമുടിയാണ് യോജിയ്ക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ യൂറോപ്യസ്രീകളുടെ കേശബന്ധങ്ങൾക്കും, ഉണ്ണീഷധാരണത്തിനും, തൈലാഹാരയോഗത്തിനും മറ്റും ചേർന്നു ചെമ്പിച്ച തലമുടിയാണ്. ഇങ്ങനെ അതതു നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ച് അലങ്കാരവൈചിത്ര്യങ്ങൾ ഉദ്ഭവിയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ, പരിചയംകൊണ്ടു സൗന്ദര്യാവഹമെന്നു സർവ്വസമ്മതമായ ഒരു സമ്പ്രദായത്തേ സ്വീകരിച്ചായി മാറുന്നത് എളുപ്പമല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പല അസൗകര്യങ്ങൾക്കും അനുചിതങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതമായിത്തീരുന്നതുമാകുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയ്ക്കു്, ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം ഭാഷാകവിതയിൽ

നിത്യപരിചിതവും, അതിന്റെ ഗതിയ്ക്കു് അത്യന്തോ
ചിതവുമാകയാൽ, അതിന്നേ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എന്തോ
ഒരു സ്തനത ഉള്ളതുപോലെ തോന്നും. സംസ്കൃതത്തിൽ
ഈ സ്ഥാനം വൃത്തുനപ്രാസമാണു വഹിയ്ക്കുന്നതെന്നു
പറഞ്ഞു്, ഭാഷാകവിതയിൽ ദ്വിതീയപ്രാസം വിട്ടു
വൃത്തുനപ്രാസം സ്വീകരിച്ചാൽ, ഒരു കേരളീയസ്ത്രീയേ
പരദേശസ്ത്രീയുടെ വേഷം കെട്ടിച്ചാൽ തോന്നുന്നതു
പോലെയുള്ള അസ്വരസത്തിന്നു് ഇടയാകും. എന്നാൽ,
സംസ്കൃതത്തിൽ വൃത്തുനപ്രാസം ദ്വിതീയപ്രാസംപോലെ
സാർവ്വത്രികമാണോ എന്നു സംശയമാണു്. കേവലവസ്തു
കഥനരൂപങ്ങളായ ശ്ലോകങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാളിദാസാ
ദികൾ വൃത്തുനപ്രാസത്തെ നിഷ്പയായി ഉപയോഗിച്ചു
കാണുന്നുള്ളൂ. “അഥ പ്രഭോഷേ ഭോഷയന്തഃ”—ഇത്യാദി
ശ്ലോകങ്ങളിലല്ലാതെ, “സ മൂർച്ഛിനമലഃ” ഇത്യാദികളിൽ
പ്രാസഗന്ധമേ കാണുന്നിട്ടു്.

* അസ്ത്വപനേകോ ഗിരോ മാർഗ്ഗഃ
സുകഷ്ടഭേദഃ പരസ്സരമു്;

തത്ര വൈദർഗ്ഗധീയാ-

വുമ്പേതേ പ്രസഫ്ടാന്തരൗ”

എന്നാരംഭിച്ചുകൊണ്ടു്, ഭണ്ഡി വൈദർഗ്ഗം എന്നും
ഗൗഡീയം എന്നും സുദൂരഭിന്നങ്ങളായ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളേ
എടുത്തു കാണിയ്ക്കുന്നതിൽ, വൈദർഗ്ഗം കേവലാത്മന

* തമ്മിലല്ലാത്തരം പൂണ്ടി-
ജ്ഞാനേകോക്തിരീതികൾ;
സ്വയംഭിന്നങ്ങളായ് ‘വൈദ-
ർഗ്ഗീ’യും ‘ഗൗഡീ’യമാണതിൽ.

(കാവ്യാഭർത്ഥരിഭാഷ-സപ)

പ്രധാനവും, ഗൗരവീയം ശബ്ദാത്മകപ്രധാനവും ആകുന്നു. ഈ മാർഗ്ഗപദ്ധതിയിൽ വൈദർഭമാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടിയേ സഞ്ചരിയ്ക്കൂ എന്നു നിഷ്ഠ വച്ചിരുന്നവരുടെ സങ്ഖ്യ വളരെ ചുരുങ്ങും. ആദികവിയായ വാല്മീകിയുടേയും, കാളിദാസരുടേയും അല്ലാതെ മറ്റു നാമങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ എന്നിയ്ക്കു് കാമ തോന്നുന്നില്ല. “അരോചകികളും സൗൗണാഭവഹാരികളും” എന്നു രണ്ടുവിധമാണു കവികൾ എന്നു ‘വാമനൻ’ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ, വൈദർഭ മാർഗ്ഗപാതന്മാർ അരോചകികളാണു്. അത്ഭുതം എത്രതന്നെ നിഷ്ഠുരായിട്ടു മനസ്സുവെച്ചി വരുത്തിയാലും അവർ തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല. അതിനാൽ, വൈദർഭമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിയ്ക്കുക എന്നുള്ളതു് അസാധാരണവാസനാബലമുള്ളവക്കേ സാധിയ്ക്കൂയുള്ളു. രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളുടേയും മധ്യേ ഉള്ള ഇടത്തോടുകളിൽക്കൂടിയാണു മിയ്ക്കുകവികളും സഞ്ചരിയ്ക്കുവാനുള്ളതു്. കേരളത്തിൽ വാല്മീകികാളിദാസന്മാരോടു തുല്യനായ ഒരു മഹാകവി ജനിയ്ക്കുന്നതുവരെ, കൈരളിയ്ക്കു വൈദർഭമാർഗ്ഗത്തിൽ സൈപര സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നതു സാധ്യമല്ല എന്നു കേൾവചിള്ള കേൾക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഗൗരവമാർഗ്ഗത്തിൽ അത്ഭുതചമത്കാരംപോലെ ശബ്ദചമത്കാരവും പ്രധാനമാകുന്നു. ഗൗരവന്മാർ—

* “അനുപ്രാസമിച്ഛന്തി പാദേഷു ച പദേഷു ച” എന്നു ഭണ്ഡി പറഞ്ഞ പ്രകാരം പാദങ്ങളിലും പ്രാസനിയമം ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നു. അതിൽ പാദത്തിൽ അനേകം അക്ഷരം ഉണ്ടാകാവുന്നതിൽ രണ്ടാമക്ഷരത്തിലേ പ്രാസത്തേയാണു ഭണ്ഡി ഉദാഹരിയ്ക്കുന്നതു്:—

* പദപാദങ്ങളിൽ ഗൗരവകനപ്രാസമഭീഷ്ടമാം.(സപ)

§ “ചന്ദ്രേ ശരണിശോത്തംസേ
കന്ദുവ്യഖകസന്നിഭേ
ഇന്ദ്രനീലനിഭം ലക്ഷ്മി
സന്ദധാത്വഭിന്നഃ ശ്രിയമഃ”

ഇതിനാൽ, “ദേവതീയാക്ഷരത്തിനു മാത്രം എന്തു വിശേഷം വന്നുപോയി, തൃതീയാക്ഷരപ്രാസമോ ചതുർത്ഥാക്ഷരപ്രാസമോ ആയാൽ എന്തു കറവ്?”—എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്നേ അവകാശമില്ല.

വേഷഭൂഷാദികളെല്ലാം നിത്യമെന്നപോലെ പരിഷ്കരിച്ചുവരുന്ന ഇക്കാലത്തിൽ, മലയാളികൾ സ്വന്ത സമ്പ്രദായമുപേക്ഷിച്ച യൂറോപ്യന്മാരുടെ വേഷം സ്വീകരിച്ചാൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, അവരുടെ കവിതാ രീതിയിലും പുതിയമാതിരികൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, കാലഗതിയ്ക്ക് ഉചിതമെന്നു എന്നു സമ്മതിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല. നാട്ടുനടപ്പുപേക്ഷിക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്നും, കഴിയുന്നതും അതിന്നേ പൂർത്തിയായി അനുസരിച്ചുണമെന്നും ഉള്ള അഭിപ്രായത്തിൻപേരിലാണു് എന്റെ ഗുരുവായ മാതൃലപാദർ ദേവതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിൽ സ്വപരവ്യഞ്ജനൈകരൂപം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതു്. കേൾവപിള്ള പ്രഭുതികൾക്കു പരിഷ്കാരികളാകാൻ പരിഭ്രമമാണെങ്കിൽ പ്രകൃതപ്രാസത്തേ അവർ നിശ്ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. പരമേശ്വരയ്യർ മുതൽപേക്കു് ഈ

§ കന്ദുവ്യഖലയേപ്പോലെ
സുന്ദരൻ ശാരദേന്ദുവിൽ
ഇന്ദ്രനീലോപമം പാടി-
ഭിന്ദിരശ്രീ വാരിപ്പതായ്.

(കാവ്യാദർശപരിഭാഷ—സ്വ)

പ്രാസം രസിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ അതിനെ ഈ മട്ടിൽത്തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളുകയും ചെയ്യട്ടെ. “ദ്രിതീയാക്ഷരപ്രാസം ഇല്ലാത്ത പദ്യം എത്രതന്നെ സരസമായിത്തന്നാലും ഭാഷാശ്ലോകമല്ല” എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ ശരിയ്ക്കയും, ധ്വനിയന്തരമാക്കു രസിയ്ക്കത്തക്ക ചമത് കാരമെന്നുമില്ലെങ്കിലും ദ്രിതീയാക്ഷരപ്രാസാലംകൃതവും ശ്രാവ്യവുമായ പദ്യത്തേ “നാലാലി” എന്ന മറകുക്കി കൾ അധിക്ഷേപിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അവശ്യമില്ല. *

* കക്ഷികളായിരുന്ന കേ. സി. യും, ഉള്ളൂരും ഈ മധ്യസ്ഥവിധിയെ സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് ഓരോ ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്, മധ്യസ്ഥനേയും കക്ഷികളേയും അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലേഖനവും എഴുതിയിരുന്നു. ഇതു മൂന്നും ഭാഷാഭിമാനികൾ അവശ്യം വായിച്ചിരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അവയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കേരളവർമ്മ ദേവലേഖനം മാത്രം ഇവിടെ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിയ്ക്കുമെന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. അതാവിതു:—

“ദ്രിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തേക്കുറിച്ച്, കേശവപിള്ളയും പരമേശ്വരയ്യരും തമ്മിൽ നടത്തിയ വാദത്തെപ്പറ്റി മധ്യസ്ഥന്റെ നിലയിൽ എന്റെ പ്രിയഭാഗിനേയും മദ്ധ്യശിഷ്യനും ആയ ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ ‘ഭാഷാപോഷിണി’യ്ക്കയച്ച ലേഖനവും, അതിനെ സമ്മതിച്ചു വാദിപ്രതിവാദികൾ എഴുതിട്ടുള്ള സമ്മതപത്രങ്ങളും വായിച്ചുനോക്കിയതിൽ, ഈ വാദം ഈവിധത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ താത്പര്യം

VII

സഭോദ്ദേശ്യസിദ്ധി

[മാംഗ-കന്നിയിൽ, തിരുവനന്തപുരത്തു കാളേജ് ഹാളിൽവെച്ചു സമ്മേളിച്ച 'ഭാഷാപോഷിണി'സഭയുടെ നാലാംവാർഷികയോഗത്തിൽ, അഗ്രാസനാധിപത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടു ചെയ്ത പ്രസംഗം]

മാന്യസഭാംഗങ്ങൾ!

ഈ അവസരത്തിൽ ഭവാനാർ എന്നിയ്ക്കു ചെയ്ത ഈ വിശേഷസംഭാവനയേ, ഞാൻ അത്യന്തം വിനയ

മുള്ളൊരു രാജരാജവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാന്റെയും, അതിനു സമ്മതിച്ച രണ്ടുകുഞ്ഞുമാരുടെയും ഉചിതജ്ഞതയേ ഞാൻ അവ്യാജമായി അഭിനന്ദിയ്ക്കുന്നു. കേശവപിള്ളയുടെ 'സുരേശ്വരൻ' ലേഖനത്തിനു മറുപടി എഴുതുന്നതിനുള്ള അവസരമാണു പരമേശ്വരയ്യർ പ്രാപ്തമായിരുന്നതെങ്കിലും, അദ്ദേഹം അതിനേ കാലമാക്കാതെ, ഈ രാജിയിൽ ചേർന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരങ്ങളായ, സമബലിയും ഏറ്റവും യോജിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. കേശവപിള്ളയും പരമേശ്വരയ്യരും എന്റെ പ്രീതിയും വാത്സല്യത്തിനും തുല്യമായി പാത്രീഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. രണ്ടുപേരും സാഹിത്യസരണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു സഹൃദയസമ്മതയായ പ്രതിഷ്ഠയേ പ്രാപിച്ചിട്ടും ഉണ്ടു്. സ്വപരവൃണ്ണനങ്ങൾക്കു് ഏകത്രപും വരുത്തി ഒപിതീയാക്കുര പ്രാസം ചെയ്യുവാൻ കേശവപിള്ളയ്ക്കു് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിഷ്പ്രാസകക്കുകൾ പ്രധാനമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന അർത്ഥമത്കാരം പര

ത്തോടും കൃതജ്ഞതയോടും സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എന്തു കൊണ്ടു വിചാരിച്ചാലും, ഈ സഭയുടെ അഗ്രാസനത്തെ അലങ്കരിയ്ക്കുന്നതിന് ഇന്നു പൂർണ്ണാധികാരിയായ മറാപ്പുരുഷൻ, ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആ മഹാനല്ലാതെ, തെവനും ഇല്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ, എല്ലാവരും എന്നോടു യോജിയ്ക്കുന്നു എന്ന്, 'പ്രോഗ്രാമി'ലേ നടവ ടിപ്പിപ്പതന്നെ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ ഗുരുപാദങ്ങളുടെ ആജ്ഞയേ അനുവർത്തിയ്ക്കുന്നതിനു മാത്രം വേണ്ടിയാകുന്നു, ഞാൻ ഈ സ്ഥാനത്തെ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നത്. ദോഷാരിൽ കാരോരുത്തർക്കും, ഇതിലേയ്ക്ക് എന്നേക്കാൾ അവകാശമുണ്ടെന്നാൽ എന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. എന്നാൽ, ഗുരുപാദങ്ങൾക്ക് എന്നേ ഈ

മേശ്വരയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ളതിലധികമായി ഒരു ഭാഷാകവിയുടെ കൃതികളിലും കാണുന്നതുമല്ല. ഈ സ്ഥിതിയ്ക്കു കേശവപിള്ള കാളേജ് മലയാളസമാജത്തിൽ ഈ വാദം ആരംഭിച്ചതും, അതിന്നു കാര്യമായി കരുതി എതിർകക്ഷിയുടെ പ്രതിനിധിയായ പരമേശ്വരയ്യർ ഉത്തരം പറഞ്ഞതും ആവശ്യമുള്ളതല്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ "ഭാഷാപോഷിണി"യിൽ "മധ്യസ്ഥൻ" (ഇത് ഈയിടെ ദിവസ്സുതന്നായ മറാകവി—കണ്ടൂർ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ. പ്രസാധകൻ) എഴുതിയിരിയ്ക്കുന്ന അത്യന്തം ശ്ലാഘ്യമായ ഉപന്യാസം കേശവപിള്ള വായിച്ചിരിയ്ക്കുമല്ലോ. പണ്ടൊരിയ്ക്കൽ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനപ്രസക്തിയിൽ കോട്ടയത്തുവെച്ചുണ്ടായ കവിതാപരീക്ഷയിൽ കേശവപിള്ള ഒന്നാംസ്ഥാനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈയിടെ, ഭാഷാകവിതയ്ക്കു പൂർണ്ണാധികമായ ഉണർപ്പു ഉണ്ടായിരിയ്ക്കുന്ന അവസര

വേഷം കെട്ടിയെന്നതിൽ, നിഷ്പക്ഷമായി പ്രസരി
യ്ക്കുന്ന സമജമായ ശിഷ്യവാത്സല്യമോ, “സ്ഥാനേ സ്വ
ശിഷ്യ.....” ഇത്യാദൃഭിര്യുക്തോക്തികളേ ഒന്നു പരീ
ക്ഷിച്ചുനോക്കാമെന്നുള്ള കൌതുകമലമോ,—

“ബോധിയ്ക്കേണമിദം നിരോജ്യരേളത-

ല്ലാതുള്ള കാവ്യങ്ങളും

സാധിയ്ക്കുന്നതധീശരായവരുടേ

സംഭാവനാശക്തിതാൻ;

രോധിയ്ക്കുന്നതിനെന്തുശക്തി ഗരുഡ-

ജ്യേഷ്ഠനു പാരോക്ഷവേ

ബോധിയ്ക്കുന്ന തമാസി തം യദി സമ-

സ്രാംശോന്ന് ചക്രേ ധൂരി?”

എന്ന ഭാഷാശാക്തളത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച ഉപദേ

ത്തിൽ, തൃശ്ശൂർവെച്ചു നടന്ന പരീക്ഷയിൽ പരമേ
ശ്വരൻ പ്രഥമസ്ഥാനാർഹനായിരുന്നു എന്നുള്ളതു
വിസ്മയമായിരുന്നു. ആധുനികഭാഷാകവികൾക്കിടയിൽ
എത്രയോ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേയാണു പര
മേശ്വരൻ ആരോഹണം ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ള
വസ്തുത കേൾവവിള, തത്കാലം സ്വപക്ഷസാധന
വ്യസനത്താലായിരിയ്ക്കാമെന്നിലും, വിസ്മിച്ചതു നന്നാ
യില്ല. മേലിൽ ഈ രണ്ടു പ്രൗഢകവികളും ഇതിനു
മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനമൈത്രികളേത്തന്നെ
അന്യോന്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു, മഹാകവി കഞ്ഞിക്കുട്ടൻ
രാജാവു ‘കവനകൗമുദിയിൽ’ എഴുതിയിരുന്നതുപോലെ,
വ്യർത്ഥവാദങ്ങൾക്കു കളയുന്ന സമയംകൂടി ‘കവിതകളെ
ഴുതിക്കൂട്ടുവാൻ വീനിയോഗിയ്ക്കുമെന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണമായി
വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു.” (പ്രസാധകൻ)

ശക്തേ സ്വയം അനുഷ്ഠിച്ച കാണിയ്ക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വിനോദരസമോ, ഭാഷാപരിഷ്കരണവിഷയത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തവയെന്ന വ്യവസായങ്ങളേ പ്രകടമായി അഭിനന്ദിച്ചു എന്ന് അതിൽ ഒന്നുകൂടി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേണമെന്നുള്ള കരുണാവിലാസമോ—ഏതാണഭേദ്യമെന്ന് ഉത്പ്രേക്ഷിയ്ക്കുന്നതിന് ഞാൻ ശക്തനാകുന്നില്ല. ഏതായാലും, ഗുരുപാദങ്ങളുടെ സന്നിധാനമുള്ളതിനാലും, സ്വയംപ്രകാശനായ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ ജഡാത്മകനായ ചന്ദ്രനിൽ പതിഞ്ഞു ചില സമയം അന്ധകാരനിവാരണത്തിന് ശക്തങ്ങളാകുമ്പോലെ, ഗുരുപാദങ്ങളിൽനിന്നും പ്രതിഫലിച്ചിട്ട് എന്റെ ജ്ഞാനവും മഹാജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗത്തിനായിത്തീരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്താലും ഞാൻ നല്ലവണ്ണം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളുന്നു.

ഭാഷയുടെ തത്കാലസ്ഥിതി ശോചനീയയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ പരക്കെ സമ്മതമുണ്ട്. മാസികപത്രങ്ങൾ ഓരോന്നും പ്രത്യേകിച്ചു ഈ സജ്ജതിയേപ്പറ്റി പ്രതിവാദം പ്രസജിയ്ക്കാറുണ്ടെന്ന മാത്രമല്ല, അപൂർവ്വം ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണമൊഴികെ, ഓരോന്നും സ്വയംതന്നെ ഭാഷയുടെ ശോച്യാവസ്ഥയ്ക്ക് ഉദാഹരണമായിത്തീർന്ന്, അനുഭവപ്പെടുത്തിക്കാണിച്ചുതരുകയും ചെയ്യുന്നു. സഭകൾത്തോറും, ദിവസംപ്രതി വാചികളായ സഭാസ്വന്മാർ, ഭാഷയുടെ പലപ്രകാരമുള്ള വൈകല്യങ്ങളേ എണ്ണിയെണ്ണിക്കാണിച്ച്, അവയേ പരിഹരിക്കാൻ വ്യവസായം ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്ക് മഹാജനങ്ങളേ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. സ്വദേശഭാഷാമുഖേനയേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രചാരം

വരുത്തുവാൻ നിർവ്വാഹമുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട്, ജനവിതരണകമ്മിഷൻ നൽകിയ നയങ്ങൾക്ക് മേൽമുദ്ര പാർത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനേകം ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തുവരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ സഭയുടെ തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള 'സിക്രട്ടറി'യുടെ 'റിപ്പോർട്ടി'ന് പ്രകാരം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്നത്, അതാതു സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള മലയാളീജനസമുദായത്തിന് ഈയിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭാഷാഭിമാനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതോടുകൂടി, ഭാഷയ്ക്കുള്ള വൈകല്യങ്ങളേയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ, ഇന്നും ശൈശവവത്സര കവിഞ്ഞിട്ടില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന കേരളവാണികളുടേയും കോമളസുകുമാരമായ ഇളയ ശരീരത്തിൽ പിടിപെട്ടിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ രോഗങ്ങളേ ആശങ്കയും വേണ്ടത്ര വണ്ണം ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കി, അതിനെ യഥാശക്തി പോഷിപ്പിച്ച്, യൗവനോല്പാദനത്തിന് പാത്രീകരിക്കുകയും ഈ സമാജത്തിന്റെ മുഖ്യോദ്ദേശ്യം.

ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തെ നിറവേറ്റുന്നതിലേയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്ത്, ഇതിനേത്തന്നെ 'ചായിത്ത്' ഇട്ട് ഒരു വിഭജിക്കുന്നതു യുക്തവും സൗകര്യവും ആയിരിക്കും.

൧. വൈകല്യങ്ങളെന്നും രോഗങ്ങളെന്നും മറ്റും ഉദ്യോഗാധിഷ്ഠിത ഈ ഭാഷാഭിമാനം, ഇന്നവ എന്തെങ്കിലും പരിശോധിച്ചു തീരുമാനിക്കുക. ഭേദഭേദം, അമിതഭേദം, പരിമയഭേദം, സമ്പ്രദായഭേദം, പക്ഷപാതം മുതലായ അടിപ്രായഭാഷാഭിമാനം, മറ്റൊന്നാക്കം ചില സമയം ഭൂമി ജനിച്ചിട്ടു എന്ന് വന്നേയ്ക്കാം. ഒരു ഭാഹരണം എന്റെ വിവർണ്ണിതത്തെ വിശദപ്പെടുത്തും.

അലോക്ഷരങ്ങളെന്നും, 'ചിപ്പ്'കളെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു പോരുന്നവയും, തമിഴ്വൈയാകരണമാർ 'റെറു'കളെന്ന സംഗ്രഹമെടുത്തവയും ആയ—ര, ര്, ർ, ന്—എന്നിവയേ, ഗദ്യപദ്യങ്ങളിൽ രണ്ടിലും, ചിലേടത്തു ശിരിലമായും ചിലേടത്തു ദൃഢമായും ഉച്ചരിയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ചിലർ യോജിയ്ക്കാതെ ഇരിയ്ക്കുന്നു. ഈവക വിശേഷസന്ദർഭങ്ങളിൽക്കൂടി പ്രവേശിയ്ക്കുന്നതിന്നു സഭയുടെ വിലയേറിയ സമയത്തേ വിനിയോഗിപ്പാൻ നിർവാഹമില്ലെന്നു വന്നാൽ, ശുഷ്കലോകങ്ങളാൽ മഹാജനങ്ങളുടെ പരിഹാസവും, സഭ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്കു തടസ്സങ്ങളും നേരിട്ടേയ്ക്കാം.

൨. ഉപരി അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കു വേണ്ടുന്ന വഴിയെ നിശ്ചയിച്ചുവെക്കുക. ഒരു കാലം സാധിയ്ക്കുന്നതിലേയ്ക്കു മാർഗ്ഗങ്ങൾ അനേകം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും. അവയിൽ ചിലവ ഏതാനും ധ്വജമായിക്കാണാവുന്ന പെരുവഴികളായിരിയ്ക്കും. പരിചരായികൃത്താലും, സഹവാസസംസ്കാരത്താലും എളുപ്പത്തിൽ വിചാരിച്ചേടത്തു എത്തുന്നതായ ചില ഇടവഴികൾ ചിലക്കേ അറിവാൻ പാടുള്ളു എന്നു വരാം. അതിനാൽ ആ വഴികളേപ്പറ്റിയും, നാനാദേശോഗതന്മാരായ മാന്യസാമാജികന്മാരുടെ ഈ സഭ തന്നെ ഒരു വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടതു യുക്തമാകുന്നു.

൩. സഭയുടെ മുൻയോഗങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചയങ്ങളിൽ ഏതെന്തെല്ലാം ഫലവത്തുണ്ടായെന്നും, ചിലതിന് ഇതുവരെ ഫലോന്മുഖത ലഭിയ്ക്കാതെ വരാനുള്ള വിഘ്നങ്ങളുടെ സ്വഭാവമെന്തെന്നും ആലോചിയ്ക്കുക.

൪. മുൻനിശ്ചയങ്ങളിൽ ഏതിനെ എങ്കിലും പരിഷ്കരിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിയ്ക്കുക. ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്കുള്ള പരിചയത്താൽ, അന്നുണ്ടായ നിശ്ചയങ്ങളുടെ ഫേയോപാദേയതകളിൽ ഈ മഹാത്മാക്കു അഭിപ്രായമേതെ ഉദ്ഭവിച്ചു എന്നു വരാവുന്നതാണല്ലോ.

൫. സഭയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലതു നടത്തുന്നതിനുള്ള ഏല്പാടുകൾക്ക് ഉറപ്പു പോരായ്മയാൽ, പല തകരാറുകളും നേരിടുന്നു എന്ന്, സ്ഥിരസിക്രട്ടരി വളരെ വ്യസനത്തോടുകൂടി സഭമുൻപാകെ 'റിപ്പോർട്ട്' ചെയ്യുന്ന സജ്ജതയോടുകൂടി ആലോചിയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ സഭോദ്ദേശത്തേ അനേകവിധമായി ചിരിച്ചുകാണിയ്ക്കാവുന്നതാകുന്നു.

നാനാശേഷങ്ങളിൽനിന്നും വന്നിട്ടുള്ള മാന്യസാമാജികന്മാർ ഇന്നലെ ഇവിടെ കൂടിയതിന്റെ ശേഷം, സ്ഥലത്തേ നിർദ്വാഹകസങ്ഘത്തിന്റെ സ്വാഗതവാക്കുകൾക്കൊണ്ടും, നിഷ്പാടസംഭാവനകൾക്കൊണ്ടും, വിശേഷിച്ചു സത്സംസർഗ്ഗമഹോത്സവത്തിൽ ഉളവാകുന്ന മനോവികാസത്താലും വിശ്രമസുഖം വേണ്ടുവണ്ണം അനുഭവിച്ച്, ഇന്നു വേലയിൽ പ്രവേശിയ്ക്കാൻ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി സന്നദ്ധന്മാരായിരിയ്ക്കുമെന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇന്നു നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നലെ വിദ്യാരംഭം ചെയ്ത വച്ചിട്ടുള്ള സഭാക്രമത്തിന്റെ അനുപാതരംഭം ആകുന്നു. ഇതിലേയ്ക്കു സാമാജികന്മാർ ശ്രമത്തേ ലഘുപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, നിർദ്വാഹകസങ്ഘക്കാർ ഏതാനും നിശ്ചയങ്ങൾ ചെയ്തുവച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു.

VIII

ഉച്ചാരണം

എല്ലാബോഷകളിലും ശബ്ദങ്ങളേ വ്യക്തമായി ഉച്ചരിയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. അസ്സൽമായി ഉച്ചരിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദം, ഒരു മങ്ങിയ ഭീപമെന്നപോലെ പദാർത്ഥങ്ങളേ വേണ്ടുവണ്ണം പ്രകാശിപ്പിയ്ക്കുകയില്ല. ഓരോ ബോഷയും ഉച്ചാരണവിഷയത്തിൽ ഓരോവിധം വൈലക്ഷണ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ, ബോഷയുടെ ബാല്യകാലത്താണ്, വൈലക്ഷണ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രാബല്യം. മനുഷ്യന്റെ ശരീരാവയവങ്ങൾക്കെന്നപോലെ, ബോഷയുടെ ഉച്ചാരണങ്ങൾക്കും കരളവും വന്ദവും, വൃത്തിയും വെടപ്പും, തികവും വടിയും എല്ലാം ജനിയ്ക്കുന്നത് താലന്യാരംഭത്തിലേ ഉള്ള, സംസാരിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളിൽ ശ്വാസരൂപേണ നിലുന്നതിനു പുറമേ, ശബ്ദങ്ങളേ വരകളേക്കൊണ്ടു കുറിച്ചു ലിപിരൂപേണ എഴുതി സൂക്ഷിയ്ക്കാവുന്ന നിലയിൽ വന്നതിനുമേലേ ഒരു ബോഷ പ്രശസ്ഥിതിയിൽ പ്രവേശിച്ചതായിപ്പറഞ്ഞു കൂട്ടൂ. ഈ അവസ്ഥയ്ക്കു മുൻപ്, ഉച്ചാരണങ്ങളെല്ലാം പ്രതിഭിന്നം പ്രതിഗ്രാമവും ഭേദിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും.

ഉച്ചാരണത്തിന് ഏറെ ദൂരത്തേക്കേണ്ടതില്ല. സംസ്കൃതത്തിന്റെ പൂരാതനാവസ്ഥയേ നോക്കുക. വൈദിക സംസ്കൃതമെന്നും, ലൗകികസംസ്കൃതമെന്നും സംസ്കൃതത്തിനു രണ്ടു വകഭേദമുണ്ട്. വേദങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണങ്ങളിലും കാണുന്ന ബോഷയാണു വൈദികസംസ്കൃതം; കാളിഭാസാദികവികൾ ഉപയോഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് ലൗകികം.

ഓരോ വേദത്തിനും വിലക്ഷണങ്ങളായ ചില ഉച്ചാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇഗോപത്തിൽ, 'ഡ'കാരത്തെ 'ഉ'കാരമായും 'ഡ'കാരത്തെ 'ഉ'ഘ'കാരമായും ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നു. യജുസ്സിൽ, 'കഃ പചതി' എന്നതിനെ 'കഘ' പചതി' എന്നു വിസർഗ്ഗത്തിന് ഇക്'ജീഷിലേ F' എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണം വേണം; അതുപോലെ അനുസ്വാരത്തെ 'ഗ്' എന്നുപോലെ ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു. 'അഗ്നി' മുതലായ ശബ്ദങ്ങളിൽ 'ഗ'കാരത്തിന് മുൻപേ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ശബ്ദം കേൾപ്പിയ്ക്കുന്നു. ഈ വക വൈലക്ഷ്യങ്ങളേ എല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർ, വേദത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധാധികൃത്താൽ ക്ഷണപ്പെടുത്തി, പരിശോധിച്ച്, ഉച്ചാരണശാസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു 'പ്രാതിശാഖ്യങ്ങൾ' എന്ന പേർ പറയുന്നു. 'പ്രതിശാഖം (= ശാഖതോരം) ഉള്ളതു' എന്നുള്ള പേരിന്റെ വ്യത്പത്തി ഓരോ ശാഖകളിലും ഉച്ചാരണഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു നമ്മോടു വിളിച്ചുപറയുന്നു. ലൗകിക സംസ്കൃതത്തിൽ ഈ വക അവ്യവസ്ഥകൾ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല.

പ്രൗഢാവസ്ഥയേ പ്രാപിച്ച ഭാഷയേ ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നതിൽ അക്ഷരവ്യക്തിയ്ക്കു പുറമേ ദൃഷ്ടിവെയ്ക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരിനം, ഇക്'ജീഷിൽ 'ആക്സന്റ്' (accent) എന്നു പറയുന്ന യത്തഭേദമാകുന്നു. ഒരു പദത്തിൽ അനേകം അക്ഷരം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ, എല്ലാത്തിനേയും ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നത് ഒരേ ബലത്തിലല്ല; പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷരത്തേ മാത്രം ഒരു തീവ്രമായ യത്തത്തോടുകൂടി ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു. വിഭക്തികളിലും മറ്റും, ഒരേ 'പ്രകൃതി'യിൽ പല 'പ്രത്യയ'ങ്ങൾ ചേരുകയാണു്. അപ്പോൾ ആ വിഭക്ത്യ

നങ്ങളേ ആ പ്രകൃതിയുടെ രൂപഭേദങ്ങളെന്നു പറയുന്നു. ഇതിൽ പ്രകൃതി ഭേദിയ്ക്കാത്തതാകയാൽ പ്രധാനമെന്നും, പ്രത്യയങ്ങൾ അപ്രധാനങ്ങളെന്നും വരുന്നു. ഈ മാതിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയേ അധികം ബലപ്പെടുത്തിയും, ശേഷമക്ഷരങ്ങളേ ബലം കുറച്ചും ഉച്ചരിയ്ക്കണം. ഇതാണു യന്ത്രഭേദം. ഇതു മലയാളത്തിൽ ഇല്ല. ഇങ്ക്ലീഷ് മുതലായ യൂറോപ്പിലേ ഭാഷകളിൽ ഇതിനു വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. യന്ത്രം ഒരു സ്വരത്തിൽനിന്നു മറെറായ സ്വരത്തിലേയ്ക്കു മാറുന്നതുകൊണ്ട്, ഇങ്ക്ലീഷിൽ നാമം ക്രിയയായി മാറുക മാത്രമല്ല, അർത്ഥമെന്ന ചിലപ്പോൾ ഭേദിച്ചുപോകുമെന്ന്, വായനക്കാരിൽ ആശ്ചര്യ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചവർക്കു അറിയാമല്ലോ. ഈ യന്ത്രഭേദമെന്നത് ഇല്ലെങ്കിലും, സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്തു വേറെ ഒരു വിശേഷവിധിയുണ്ട്. സംസ്കൃതപദങ്ങളേ ഉച്ചരിയ്ക്കുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു സ്ഥായി പോരാ; പ്രധാനഭാഗത്തേ ഉയർന്ന സ്ഥായിയിലും, അപ്രധാന ഭാഗത്തേ താഴ്ന്ന സ്ഥായിയിലും ഉച്ചരിയ്ക്കണം. ഒരു ശ്രുതിവെച്ചുകൊണ്ട്, പ്രധാനത്തേ മേൽസ്വരത്തിലും, അപ്രധാനത്തേ കീഴ്സ്വരത്തിലും ആണു ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന്ന് ഉദാത്താനുദാത്തസ്വരിതങ്ങൾ എന്നു മൂന്നു മാതിരിയിലുള്ള 'സ്വരം' എന്നു പേർ പറയുന്നു. സ്വര ഭേദംകൊണ്ട് അർത്ഥഭേദവും വരും. ഇപ്പോൾ 'ലോകനാഥൻ' എന്നു പറഞ്ഞാൽ, അതു 'ലോകത്തിന്റെ നാഥൻ' എന്നു "തത്പുരുഷനും", ലോകം നാഥനായിട്ടുള്ളവൻ എന്നു "ബഹുവ്രീഹി"യും ആവാം. ഈ മാതിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ, സമാസഭേദത്തേ കാണിയ്ക്കുന്നതു സ്വരഭേദമാകുന്നു. ഈ ഭേദമാലോചിയ്ക്കാതെ ഒരാൾ യാഗം

ചെയ്യുപ്പോൾ, 'ഇന്ദ്രശതോ വർദ്ധസ്വ' എന്ന മന്ത്രത്തിലേ 'ഇന്ദ്രശത്' എന്ന സമാസത്തിന്റെ സ്വരം പിഴച്ചു ചുരിയ്ക്കയാൽ വിപരീതഫലം ലഭിച്ചു എന്ന് ഒരു ഉപാഖ്യാനവും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ, 'പാണിനി' ലോകത്തിലും സ്വരം വിധിയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ലൗകികസംസ്കൃതത്തിൽ സ്വരം ലുപ്തമായിപ്പോയി. ലോപിയ്ക്കാനുള്ള കാരണം ശ്രമവൈമുഖ്യവും, കവികളുടെ ശ്ലേഷഭ്രമവും ആയിരിയ്ക്കാം. ഇവിടെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിനു കാണിച്ച 'ലോകനാമ'ശബ്ദം തന്നെ ഒരു കവി ഇപ്രകാരം പ്രയോഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

* "അനം ച തപഃ ച രാജേന്ദ്ര!
ലോകനാമാവുഭാവവി;
ബഹുവ്രീഹിരഹം രാജൻ!
ഷഷ്ടീതത്പുരുഷോ ഭവാൻ."

ആദികാലത്തിൽ ഇങ്ക്ളീഷിലേപ്പോലെ യന്മഭേദവും സംസ്കൃതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിയ്ക്കാം. "ഭോയച്യുത" എന്നിടത്തേ 'യ'കാരത്തേയും, മറ്റു ചിലേടത്തേ 'വ'കാരത്തേയും ലഘുപ്രയത്നമായ ചുരിയ്ക്കേണമെന്ന 'ശാകടായനൻ' അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന 'പാണിനി' ഒരു സൂത്രം (വ്യാൻല്ലഘുപ്രയത്നതരശ്ശാകടായനസ്യ) വിധിച്ചുകാണുന്നു. മറ്റൊരങ്ങം ഈ സജ്ജതിയേ പാണിനി ഗണിച്ചുകാണാത്തതിനാൽ, പാണിനിയ്ക്കു മുൻപു

* അനം ഭവാനം, രാജാവേ!
രണ്ടാളും ലോകനാമരാം;
ബഹുവ്രീഹിസമാസം ഞാൻ
ഷഷ്ടീതത്പുരുഷൻ ഭവാൻ. (പ്രസാധകൻ)

തന്നെ യതാഭേദം എന്നതു സംസ്കൃതത്തിൽ ക്ഷയിച്ചിരിയ്ക്കണം.

ഇനി ഒരു സദൃശി ആലോചിപ്പാനുള്ളത്, ഉച്ചാരണസമ്പ്രദായം—ബാണി അല്ലെങ്കിൽ ഈണം—ആകുന്നു. ഓരോ ഭാഷക്കാർക്കും ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നതിൽ ഓരോ വിശേഷവിധികളുണ്ട്. അതിനാലാണ് ഒരു തമിഴൻ മലയാളം സംസാരിയ്ക്കുമ്പോൾ, അതിൽ 'തമിഴ്'ച്ചൊവ്വ' ഉണ്ടെന്നു നാം പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ നാം സംസാരിയ്ക്കുന്ന ഇങ്ക്ലീഷിൽ എന്തോ ഒരു ചൈതന്യക്കറവുണ്ടെന്ന് ഇങ്ക്ലീഷുകാർ പറയും. രക്ഷരം രണ്ടു ഭാഷകളിൽ തുല്യമായിരിയ്ക്കും. എങ്കിലും അതിനെ ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നത് അതതു ഭാഷയുടെ സമ്പ്രദായത്തിന് അനുരൂപമായി വേണം. ഖരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന 'കഛടതപ്'കൾ തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമുണ്ട്. എന്നാൽ, തമിഴർ അവയെ മലയാളികളേപ്പോലെ പൂർണ്ണഖരങ്ങളായുച്ചരിയ്ക്കാതെ, ഖരങ്ങളുടേയും മൃദുക്കളുടേയും (ഗജഡബേ) മധ്യേ ഉള്ള ഒരു ശബ്ദം കൊടുക്കുന്നു. അതിനാലാണ് തമിഴിലേ 'പങ്കനി' എന്ന മാസസംജ്ഞയെ ഇങ്ക്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ, Panguny എന്ന് കാണുന്നത്.

ഒരു ഭാഷയിലുള്ള അക്ഷരമാലയുടെ സ്വഭാവമേറേയും, ആ ഭാഷ സംസാരിയ്ക്കുന്നവരുടെ ഉച്ചാരണസമ്പ്രദായത്തിനു നിയാമകമായിത്തീരും. മനുഷ്യന്റെ നാവിൽ നശ്യുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ മിയ്ക്കുവയും ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയെ സംസാരിയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഏതു വിദേശഭാഷയും അഭ്യസിയ്ക്കുന്നതിനും ശ്രമം കാണുകയില്ല. ഈ സദൃശിയിൽ മലയാളികൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ആദ്യ

ദ്രാവിഡഭാഷകൾ രണ്ടിലും ഉള്ള ഭാഷകൾ മലയാളത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ, കേരളീയാക്ഷരമാല പരിപൂർണ്ണപ്രായമായെന്നു പറയാം. നാം കേട്ടിട്ടുള്ള ഉച്ചാരണങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണമേ മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാതെയുള്ളൂ. മലയാളികളുടെ ഉച്ചാരണലാലവം, പള്ളിപ്പുടംവാധ്വാനമാണ് അനുഭവസിദ്ധമാണ്.

ഭാഷയുടെ വൈലക്ഷണ്യങ്ങൾ അതുകളേ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന ജനസമുദായത്തിന്റെ ഉച്ചാരണശക്തിയേ അന്നെ പ്രായേണ ബാധിയ്ക്കുന്നു. ബംഗാളികൾ വകാരമെല്ലാം ബകാരമാക്കും. ഇതു സഞ്ജതി ധരിച്ചിരുന്നിട്ടും, എനിയ്ക്ക് ഒരിയ്ക്കൽ ഒരുനാഴികനേരത്തേ മനഃശ്ലേശത്തിനിടയായി. ഞാൻ ഒരു സംസ്കൃതകാവ്യം വായിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അതിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ “ബധപാ” എന്നൊരു പദം ഏതുവിധമൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും അനവധിയായില്ലെല്ലെന്നായി. ഞാൻ ‘ചോരണപടി ചേക്കാൻ’ വേണ്ടി വളരെ സാഹസമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൊണ്ടും ഫലിച്ചില്ല! അപ്പോഴാണ് ആ പുസ്തകം ‘കൽക്കട്ടാ’വിൽ അച്ചടിച്ചതാണല്ലോ എന്നുള്ള കാമം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചത്. ഉടനേ എല്ലാം ശരിയാകയും ചെയ്തു. ശബ്ദം “ബധപാ=ബന്ധിച്ചിട്ട്” എന്നല്ല; “വധപാ=വധുവിനാൽ” എന്ന വധുശബ്ദത്തിന്റെ തൃതീയമാണ്!

തമിഴനായ ഒരു ശിഷ്യനും ഇതുപോലെ ഒരിയ്ക്കൽ എന്നെ കുറച്ചുനേരത്തേയ്ക്കു ശ്രമപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇത്തവണ ‘മുധാ’ എന്നുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു ശ്ലോകാരണമായിത്തീർന്നത്. ശിഷ്യൻ അതിനെ വായിച്ചപ്പോഴൊക്കെയും, ‘മുദാ’ എന്നുതന്നെ വായിച്ചു. ഒടുവിൽ,

ശിഷ്യന്റെ കൈയിൽനിന്നു പുസ്തകം വാങ്ങി ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചതിനു മേലേ എനിയ്ക്കു വാക്യം അനവധിച്ചതും പറവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. മേലാൽ ഈ മാതിരി വൃഥാത്രമത്തിന് ഇടവരാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഉടൻതന്നെ കരുതൽ ചെയ്തു.

* “ശ്രീമാധവം ഭജത ഭോ ഗരുഡാധിരൂഢം” എന്നൊരു ശ്ലോകപാദം നിർമ്മിച്ചു, ഇത്രയും ശരിയായിട്ട് ഉച്ചരിയ്ക്കാനായതിനു മേൽ പഠിച്ചാൽ മതി എന്നു ഞാൻ ആയാളോടു പറഞ്ഞു. ആ വിദ്വാൻ പിന്നീടു ഈ പതിനാലക്ഷരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്ര അബലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന്, അങ്ങനെയും ഈശ്വരനും മാത്രമേ അറിയാവൂ! ഈ കഥ ഓർമ്മിയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടിയും എനിയ്ക്കു ചിരി അടക്കവയ്ക്കാതെ വരുന്നു! എന്തിന്— ഒരു വാരം ശ്രമിച്ചതിനു മേലേ അയാൾക്ക് ആ പാദം ഒരു തവണ വേണ്ടുവണ്ണം ഉച്ചരിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഖരാതിഖരങ്ങളും മൃദലോഷങ്ങളും കലർന്നു വരുന്നിടത്തു ശിഥിലങ്ങൾ ഉച്ചാരണത്തിൽ ദൃഢങ്ങളായിപ്പോകാവുന്നതാണെന്നുള്ളതിലേയ്ക്കു “മിത്രധൂക്, മിത്രധൂഗ്, മിത്രദൂഘ, മിത്രദൂഘഃ”—എന്നുള്ള സിദ്ധരൂപവും “ചയോദിതീയാഃ ശരി പൗഷ്കരസാദേരിതി വാച്യം” എന്നുള്ള ‘വാത്തിക’വും ലക്ഷ്യങ്ങളാണു്.

മലയാളികൾക്കും ഇതുപോലെ ചില വൈകല്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്നില്ല. അവർ ‘ചന്ദന’ത്തേ ‘ചന്നന’വും, ‘ഗണപതി’യേ ‘ഗെണപതി’യും ആക്കുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ, ‘ഉല്സാഹം’ അല്ലാതെ ‘ഉത്സാഹം’ ആക്കു്

* സേവിയ്ക്കുന്ന ഗരുഡവാഹനഭേദവേദനത്താൻ.

മില്ല. അവർ, 'ആനേ മുക്' എന്ന പാണിനിസൂത്രത്തേ 'ആനേ മുക്' എന്ന ചുരിയ്ക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാർ ചിരിച്ചു പോകും. മലയാളത്തിലേ ഉച്ചാരണത്തിൽ വേറെ ഒരു വൈജാത്യമുള്ളത്, 'ട'കാരത്തേ 'ഉ'കാരമാക്കുകയാകുന്നു. 'സമ്രാട്' എന്ന സംസ്കൃതം, ഭാഷയിൽ 'സമ്രാൾ' (ഉ്) എന്നായിത്തീരുന്നു. ഇതിന്റെ ആഗമം ഒന്നാലോചിപ്പാനുള്ളതാണ്. വൈദികഭാഷയിൽ ജഗേപദികൾ 'ഡ'കാരത്തിന് 'ഉ'കാരമാണ് പറയുന്നതെന്ന് ആരംഭത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ. 'സമ്രാട്' മുതലായ 'ട'കാരാന്ത ശബ്ദമൊക്കെയും വായ്ക്കുവത്തിൽ 'ഡ'കാരാന്തമാണെന്നും, 'ട'കാരോച്ചാരണം അവസാനത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും സംസ്കൃതവ്യാകരണകൊണ്ടു നമുക്കറിയാം. ഈ സ്ഥിതിയ്ക്കു്, കേരളത്തിലേയ്ക്കു വന്ന ആര്യന്മാർ, വൈദികകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ പിരിഞ്ഞുപോന്നിട്ടുള്ളവരാണെന്നു വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ, ജഗേപദത്തിലുള്ള വിലക്ഷണോച്ചാരണം കേരളത്തിൽ മാത്രം ലൗകികസംസ്കൃതത്തിൽക്കൂടി ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നതിന് എന്തുപ്രതിപത്തി പറയാം? എന്നാൽ, ഇതു പ്രധാനപ്പെട്ട സജ്ജതിയാകയാൽ പ്രത്യേകമായി വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

IX

അരയുകാരം

പണ്ഡിതർ * ആർ. വി. കൃഷ്ണമാധവരവർകൾ 'ഭാഷാ പോഷിണി'യിൽ വിസ്തരിച്ചും, ധനവിലേ 'രഞ്ചിനി'യിൽ സരോഗ്രഹിച്ചും എഴുതിയിരുന്ന ഉപന്യാസങ്ങളും, അതിനപരി രഞ്ചിനിയുടെ അഭിപ്രായവും മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചു, താത്പര്യം ഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കതായും ഗ്രഹിച്ചു.

ആ ലേഖനം വായിച്ചാലുടൻതന്നെ കേരളപാണിനീയകാരൻ 'രഞ്ചിനി'മുഖേന ഒരനുഭവമെന്നും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താതിരിയ്ക്കുകയും, ആ അനുഭവമെന്ന ലേഖനത്തിൽത്തന്നെ, വിവൃതകാരനെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ അന്ത്യസ്ഥിതിക്ക് ഉകാരവിഹിതവും വീണ്ടും അരയുകാരവിഹിതമെന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ചന്ദ്രക്കലയും കൂട്ടിപ്പിണച്ചു ചേർക്കുന്ന കേവലം ചന്ദ്രക്കല മാത്രം ചേർത്തു തുടങ്ങുമെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു—എന്നുള്ള 'രഞ്ചിനി'പങ്ക്തികളുടെ ഭാവം ഗഹനമായിരിയ്ക്കുന്നു. ഏതാ

* അഭിനവഭട്ടബാണൻ, ശബ്ദതർക്കാലങ്കാരവിദ്യാഭൂഷണൻ ഇത്യാദി ബിരുദഭൂഷിതനും, ഇത്യാദികളുവർത്തിയിൽനിന്നു 'മഹാമഹോപാധ്യായ'സ്ഥാനം ലഭിച്ച ആളും, അനവധി വിശിഷ്ട സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാതാവും, പ്രസാധകനും, കർമ്മകോണം സ്വദേശിയും, ആയുഷ്യാനം ആയ ഇദ്ദേഹം മലബാറിൽ കരകാലം സംസ്കൃതാധ്യാപകനായിരുന്നു. മാനവിക്രമ ഏട്ടൻ തമ്പുരാന്റെ സുഹൃത്തും ആയിരുന്നു. (പ്രസാധകൻ)

യാലും, 'ക്ഷേപിച്ചി'ടെങ്കിലും 'പ്രവരവുദാകവിനേക്കോ
ണ്ടു' പത്തി പൊക്കിയുണ്ണ എന്നാണ് ഉദ്ദേശ്യമെന്നു
'രഞ്ചിനി' വിളിച്ചുപറയുന്നതിനാൽ, ചാടിപ്പുറപ്പെടാ
തിരിയ്ക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ലല്ലോ.

'രഞ്ചിനി' സ്ഥാപിയ്ക്കുന്ന 'ഹലന്ത്'ങ്ങളുടെ 'അജ
ന്തീ'കരണം മുതലായ ഭാഷാശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളേപ്പറ്റി
യുള്ള വിചാരണ പ്രകൃതോപയോഗിയല്ലാത്തതിനാൽ
ഇവിടെച്ചെയ്യുന്നില്ല. കാട്, വീട്, ചോറ്, ചാറ് മുത
ലായ ശബ്ദങ്ങളിലേ അന്ത്യസ്വരത്തേ ഉച്ചരിയ്ക്കുന്ന വിഷ
യത്തിൽ തമിഴും മലയാളവും യോജിയ്ക്കുന്നില്ല. തമിഴർ
ഉകാരത്തോട് അധികം യോജിച്ചും, മധ്യമലയാളികൾ
അകാരത്തോടു ചേർന്നും ആൺപോലും ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നത്;
എന്നാൽ ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള ഭേദം അതിസൂക്ഷ്മവുമാണു
ത്രേ; ഇതാണു 'രഞ്ചിനി'യുടെ വാദം. കേരളപാണിനീയ
കത്താവു ഭക്ഷിണകേരളവാസി ആയതിനാലും, ആചാ
ര്യർ പരദേശിയായതിനാലും, മററ ചിലർ ഉത്തരകേരള
വാസ്കവ്യന്മാരായതിനാലും അവർക്ക് ഈ സൂക്ഷ്മഭേദം
അറിയാൻ മാറ്റമില്ലാതെ പോയതിൽ 'രഞ്ചിനി' ആശ്ച
ര്യപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെയോ; 'തങ്ങരക്കു പററിയ തെററി
നേ പ്രാചീനന്മാരും ജ്ഞികല്പന്മാരും മററമായ നമ്മുടെ
പൂർവ്വപുരുഷന്മാരുടെ തലയ്ക്കു വയ്ക്കു'ന്നതിലാണു രഞ്ചി
നിയ്ക്കു സങ്കടം!

ഇനി ഇത്രയും അനവദിച്ചിടത്തോളം ഭാഗത്തിന്
ഉത്തരം ആരംഭിയ്ക്കുകതന്നെ. മധ്യകേരളത്തിന്റെ മധ്യം
ശേഷം പേർ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തൃശ്ശിവപേരൂരാ
ണെന്നു 'രഞ്ചിനി'യും സമ്മതിയ്ക്കുമെന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു.
ആ സ്ഥലത്തു ജനിച്ചു വളർന്നു പ്രായമായിട്ടുള്ള നാലു

പേരെക്കൊണ്ട് ഈ സന്ദിഗ്ധസ്വരത്തേ ഉച്ചരിപ്പിച്ചു നോക്കിയതിന്റെ ശേഷമാണ്, കേരളപാണിനിയത്തിൽ ഈ സന്ദിഗ്ധതയേ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നതിന്റെ പൂർവ്വക്ഷണത്തിലും ഒരു പരീക്ഷകൂടി നടത്തുകയും ഉണ്ടായി. എന്നിട്ടും മുന്നടി പ്രായത്തേ ഉപേക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനു മാർഗ്ഗം കാണായ്യാൽ വ്യസനിയ്ക്കുന്നു. കാട്, വീട്,—മുതലായ ശബ്ദങ്ങളേക്കാൾ ഉച്ചരിച്ചുകേൾപ്പിച്ചതിലും, തൃഗ്ഗിവപേരുകാർ ഉച്ചരിച്ചതിലും യാതൊരു ഭേദവുമില്ലെന്ന് അവരും (തൃഗ്ഗിവപേരുകാരും) സമ്മതിയ്ക്കുകയാൽ, എന്റെ കണ്ണേട്രിയവൈകല്യമാണെന്നും കല്പിയ്ക്കാൻ തരം കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്, എഴുതി അറിയിയ്ക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത ഈ ഭാഗം ‘രഞ്ചിനി’തന്നെ ‘രിയ്ക്കൽ’ ഉച്ചരിച്ച് ഉപദേശിച്ചുതന്നതുവരെ, എന്റെ മനസ്സിൽ സംവൃത സ്വരം ഉകാരമായിത്തന്നെ ഇരിയ്ക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ‘പൂർവ്വികന്മാരുടെ തലയ്ക്കു കെട്ടിവച്ചതിനും മറ്റും’ പ്രായശ്ചിത്തം, തെറ്റു ബോധപ്പെട്ടാൽ, ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്.

‘നില്ക്കൂ, ഇരിയ്ക്കൂ, പോരൂ’ എന്നുള്ള വിധ്യത്വകൃത്യാപദങ്ങളുടെ അന്ത്യമായ ഉകാരം ശാസനാദ്യത്വങ്ങളിൽ ലോപിയ്ക്കുമെന്നും, പിന്നീട് സ്വരാന്തമാക്കാൻ ‘അ’കാരം ചേർത്തിട്ടാണ്, “നില്ക്കൂ, ഇരിയ്ക്കൂ, പോരൂ (?) എന്ന രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്” എന്നും ആണു ‘രഞ്ചിനി’യുടെ വ്യാകരണം. ഇതിൽ യോജിയ്ക്കുന്നതു പ്രയാസംതന്നെ. വിധ്യത്വകൃത്യാപദങ്ങളുടെ (നില്ക്കൂ, ഇരിയ്ക്കൂ, പോരൂ) അന്ത്യമായ ഉകാരം ലോപിച്ചിട്ടാണ് നില്ക്കൂ, ഇരിയ്ക്കൂ,—മുതലായ രൂപങ്ങൾ സിദ്ധിയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഉഞ്ചു കാഞ്ചു, തീമു, ഇരിപ്പു, ചെണ്ണു—മുതലായ രൂപങ്ങൾക്കും ഉകാരം ലോപിച്ചു, ഉഞ്ചു,

കാണ, തിരു, ഇരിപ്പു, ചെയ്തു എന്ന രൂപങ്ങൾ വരണമോ? താൻ അങ്ങീകരിച്ച പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഈ വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്, 'പോര' എന്ന രൂപം യോജിയ്ക്കാത്തതായത് 'പോരിക' എന്ന വലയത്തിനുള്ളിൽ ന്യായമായ രൂപത്തെ എഴുതേണ്ടിവന്നപ്പോഴെങ്കിലും രണ്ടിനിടയിൽ ഓർക്കത്തക്ക കഷ്ടതയുണ്ടല്ലോ! വാസ്തവത്തിൽ, നില്ക്ക, ഇരിയ്ക്ക, പോരിക—മുതലായ രൂപങ്ങൾ, ഇങ്ക്ലീഷിൽ Infinitive എന്ന പറയുന്നതിനോടും, സംസ്കൃതത്തിൽ 'ഭാവേല്യധനം' എന്ന പറയുന്നതിനോടും സമകക്ഷ്യമായ ഭാവതർക്കപ്രത്യയങ്ങളാകുന്നു.

കാലപ്രകാരം പരിച്ഛേദം ഒന്നും ഇല്ലായ്മയാൽ കേവലധാതുരൂപത്തെ അനുവദിയ്ക്കുന്ന ഈ പ്രത്യയത്തെ ആദരാതിശയത്തിൽ വിധ്യതർക്കത്തിലുപയോഗിയ്ക്കുന്നു. ഈ രൂപങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രയോഗം വരാനുള്ള കാരണം, കേരളപാണിനീയം വേദം—പേജിൽ നിരൂപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, ഇവിടെ ആവർത്തിയ്ക്കുന്നില്ല. ഈ വിധം പ്രക്രിയ സ്വീകരിയ്ക്കുമ്പോൾ, ഉണ്ണ, കാണ, ചെയ്തു മുതലായ അനിഷ്ടരൂപാപത്തിയ്ക്ക് അവകാശവും വരുന്നില്ല.

ഇനി ഉണ്ണ, കാണ,—മുതലായ അനിഷ്ടരൂപങ്ങളേ ചില നിഷേധവിധികളേക്കൊണ്ടു നിവാരണം ചെയ്യാം എന്ന 'മർദ്ദമുഷ്ടി' പിടിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, സർവസമ്പ്രതിപന്നങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങളേ അധരോത്തരീകരിയ്ക്കുന്ന ആ ദണ്ഡപാതന്ത്രത്തിന് ഉത്തരമില്ല. നില്ക്ക, ഇരിയ്ക്ക, ഇത്യാദി സംവൃതരൂപങ്ങളാകട്ടെ കേവലധാതുരൂപങ്ങൾ എന്നേ ഉള്ളൂ. നിയോഗാത്മത്തിൽ കേവലധാതുരൂപങ്ങളേ ഉപയോഗിയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്,

പല ഭാഷകൾക്കുമുള്ള ഒരു നിയമമാണ്. സംസ്കൃതത്തിൽ 'ലോട്ടി'ന്റെ 'മധ്യമപുരുഷൈകവചന'ത്തിന് അധികയാതുക്കളേയും പരാമർശിയ്ക്കുന്ന "അതോരോഃ" എന്നുള്ള പ്രത്യയലോപവും, ഇങ്ക്ലീഷിൽ ഈ സ്ഥാനം വഹിയ്ക്കുന്ന Imperative mood എന്നതിന്റെ രൂപവും മറ്റും ഇതിലേയ്ക്കു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്.

'പിച്ച പൂക്കു പോര' എന്നുള്ള മലയാളമന്ത്രത്തിൽ അന്ത്യസ്വരം അകാരമാണെന്നും, ഉകാരമായി ഉച്ചരിച്ചുപോയാൽ പിഴയായിത്തീരുമെന്നും 'രഞ്ചിനി' ശ്ലാഘം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, നിത്യമെന്നപോലെ ഉപനയനാഭിക്രിയകളേ നടത്തിപ്പോരുന്ന രണ്ടുമുന്ന് കാതിയ്ക്കോന്മാരോട് ഈ സജ്ജതിയേപ്പറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചതിൽ, 'പിച്ച പൂക്കു പോര' എന്നുള്ളതിനെ മന്ത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ജഗദപദികൾ മാത്രം ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിയ്ക്കാറുണ്ടെന്നും, അകരണത്തിൽ പ്രത്യവായമില്ലെന്നും, അവർ ഇതിനെ ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നത്, 'പിച്ച പൂക്കു പോര' എന്നാണെന്നും മറുപടി പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ഉച്ചാരണവിഷയത്തിൽ 'രസികരഞ്ചിനി'യിലുള്ള വിശ്വാസം നിമിത്തം, തൃപ്തിപ്പെടാതെ പിന്നീടും സംശയിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ, അവർ ചടങ്ങുഗ്രന്ഥം എടുത്തുകാണിച്ച സംശയമേറ്റേം ചെയ്തും ഉണ്ടായി. ഈ മന്ത്രത്തക്കത്തിൽ തീർച്ചവിധി പറഞ്ഞത്, പൈതൃമനംഗ്രാമത്തിൽ ചേന്ന് ഒരു സ്മാരകനായാൽ, മധ്യകേരളീയനും ആകുന്നു. 'രഞ്ചിനി' ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം, പേർ പറയുന്നതിനും ഗ്രന്ഥം ഹാജരാക്കുന്നതിനും തയ്യാറുമാണ്. ഈ വിധായകന്റെ പ്രാമാണ്യം കാക്കുമ്പോൾ, 'അ' എന്നതിന്റെ ഉകാരചിഹ്നത്തെ

വിസർഗ്ഗമെന്ന ഭ്രമിയ്ക്കുന്നതിന്നു മാർഗ്ഗമുള്ളതിനാൽ, ഈ സജ്ജതയിൽ ഭ്രമം 'രഞ്ചിനി'യ്ക്കുതന്നെ ആകാനാണു് എളുപ്പം. 'രഞ്ചിനി'യുടെ വാങ്ങിയിന്റെ അടിസ്ഥാനക്കല്ലുതന്നെ ഈ വിധം തകർന്നുപോയതിനാൽ അതിനപരി ചമച്ചിട്ടുള്ള 'കെട്ടുമാന'ങ്ങളെല്ലാം ഒന്നോടെ പൊടിയുന്നു!

കാട്ടു്, വീടു്,—മുതലായ ശബ്ദങ്ങളിലേ അന്ത്യവണ്ണം ഒരു സംവൃതസ്വരമാണെന്നും, അതിനേ ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നതു് 'അ'കാരത്തിന്നും 'ഉ'കാരത്തിന്നും മധ്യേ ഉള്ള ഒരു ശബ്ദംകൊണ്ടാണെന്നും, എന്നാൽ അതിനു് ഉകാരത്തോടാണു് ചേർന്നു് അധികമെന്നു് കാട്ടുകൾ വീടുകൾ മുതലായ ബഹുവചനരൂപങ്ങൾ തെളിയിയ്ക്കുന്നു എന്നും ആണു്, 'കേരളവാണിനീയ'ത്തിൽ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതു്. ഈ ഭാഗത്തേ എതിർക്കുന്നതിനു്, 'രഞ്ചിനി' ഗൗരവലാഘവങ്ങൾ കൈയും വളരെ ആലോചിച്ചു്, ചില ഭാഷാശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളേയും പുരസ്കരിച്ചു് ഒടുവിൽ ലാഘവം സാധിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ, വ്യാകരണം കേവലം ന്യായശാസ്ത്രത്തേക്കാൾ ചരിത്രശാസ്ത്രത്തേ അനുസരിയ്ക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണെന്നാണു് ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളവും, ഭാഷാശാസ്ത്രം ഘോഷിയ്ക്കുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് ആ മാതിരി വാദവും എനിയ്ക്കു് അപ്രതികൂലമല്ലെങ്കിലും, ഗൗരവലാഘവവാങ്ങിൽ പ്രവേശിയ്ക്കാൻ മനസ്സുവരുന്നില്ല.

കാട്ടുകൾ വീടുകൾ മുതലായ ബഹുവചനരൂപങ്ങളിൽ അന്ത്യസ്വരം വികല്പേന എങ്കിലും ഉകാരമാകാം എന്നു 'രഞ്ചിനി'യും സമ്മതിപ്പല്ലോ. ഇനി പാക്ഷികമല്ലാത്ത വേറെ ഒരു സ്ഥലവുംകൂടി തെളിവിനായിട്ടെടു

ഇതുകാണിയ്ക്കാം. 'വന്' 'ഇരുന്ന്' ഇത്യാദികൾ, ഭൂതകാലത്തിലേ പൂർണ്ണക്രിയകളാണല്ലോ. ഇവയേ പൂർവ്വകാലക്രിയകളാക്കി മറ്റൊരു ക്രിയയ്ക്കു കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപങ്ങൾ, 'വന്', 'ഇരുന്ന്' എന്നല്ലയോ? ഉദാഹരണം:—'രാമൻ ഇവിടെ വന്', 'കറച്ചു നേരം ഇരുന്ന്', 'സംസാരിയ്ക്കു ഉണ്ടായി.' ഇവിടെ, 'വന്' 'ഇരുന്ന്' എന്ന പൂർവ്വകാലക്രിയാരൂപങ്ങളുടെ അന്ത്യസ്വരം 'കാട്' 'വീട്' ഇത്യാദികളിലേപ്പോലെ സംവൃതമല്ലയോ? അപ്പോൾ, സ്വതന്ത്രമായി നില്ക്കുന്ന പൂർണ്ണക്രിയയുടെ അന്ത്യമായ ഉകാരത്തേ സംവൃതമാക്കിയാൽ ആ ക്രിയ മറ്റൊരു ക്രിയയിൽ അന്തപ്രിയയ്ക്കുന്ന അപൂർണ്ണക്രിയയാക്കം എന്നാണു മലയാളത്തിലേ വ്യാകരണരീതി. മറിച്ച്, പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്കുതന്നെ അധികം ബലം കൊടുക്കണമെന്നു വിവക്ഷിയ്ക്കയാണെങ്കിൽ, അന്ത്യസ്വരത്തേ നീട്ടുക. എങ്ങനെയാണു്:—

“വന്തു ശരത്സമയമംബുമൊന്നകന്തു.” ഇതു വളരെ യുക്തിയുക്തമായ ഒരേപ്പാടാണെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഈ രൂപസിദ്ധിസമ്പ്രദായംകൊണ്ടും, സന്ദിഗ്ധമായ സംവൃതസ്വരം ഉകാരത്തിന്റെ വികാരമാണെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നില്ലയോ? ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ സംവൃതസ്വരം അകാരമാണെന്ന് എങ്ങനെ സമ്മതിയ്ക്കുന്നു?

‘രഞ്ജിനി’യുടെ വാദങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എനിയ്ക്കും സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. പണ്ടുള്ളവർ സംവൃതത്തേ പ്രത്യേക ചിഹ്നമൊന്നും കൂടാതെ അകാരംപോലെ തന്നെയാണു് എഴുതിവന്നതു്. ഇതിന്നുള്ള കാരണം താഴെ വിവരിയ്ക്കുന്നതായിരിയ്ക്കാമെന്നു ഞാൻ ഊഹി

യ്ക്കുന്നു. മലയാളത്തിലേ കട്ടികളേ പഴയ ആശാൻമാർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന നിലത്തെഴുത്ത്, മന്ത്രശാസ്ത്രപ്രകാരം ഉള്ള സംസ്കൃതാക്ഷരമാലയാകുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലില്ലാത്ത മലയാളത്തിൽ ഉള്ള 'ഴ' 'റ' എന്നുള്ള ഏതാനും അക്ഷരങ്ങളേ മാത്രം നിലത്തെഴുത്തിന്റെ ഒടുവിൽ അവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടു്. ഹ്രസ്വങ്ങളായ 'എ'കാര 'ഒ'കാരങ്ങളേ ആകട്ടെ, 'ന' 'ങ്'കളുടെ ഭേദത്തേ ആകട്ടെ അവർ ഗണിച്ചിട്ടില്ല. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സംവൃതസ്വരത്തേയും വകവെക്കുകയാണെന്നായിരിയ്ക്കാം. തമിഴക്ഷരമാല ഉപേക്ഷിച്ചു്, സംസ്കൃതാക്ഷരമാലയെ സ്വീകരിച്ച അവസരത്തിലുണ്ടായ വ്യാകുലതകളും ഈ ന്യൂനതയ്ക്കു സഹായിച്ചിരിയ്ക്കും. 'പറയെണം' എന്നു വേണ്ടതിന്നേ 'പറയണം' എന്ന് 'എ'കാരത്തോ 'അ'കാരമാക്കിയതും, 'എതിർത്തു' എന്നിരുന്നതിന്നേ 'എത്രത്തു' എന്നാക്കുന്നതും മറ്റും അക്കാലത്തു് ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ലിപിസ്ഥലിതങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണു്. അർദ്ധാചീനഭവൈയാകരണമായ കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടി, പാച്ചുമുത്തത്ത്—മുതലായ മഹാൻമാർകൂടി മലയാളത്തിന്റെ പ്രകൃതി സംസ്കൃതമാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചുപോയ സ്ഥിതിയ്ക്കു്, പ്രാചീനന്മാർക്കു് ഈ ഭൂമി ധാരാളം സംഭവിച്ചിരിയ്ക്കാവുന്നതും, അതിന്നേക്കുറിയ്ക്കാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രത്യേകചിഹ്നമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ഭാഷയിലും അതാവശ്യമില്ലെന്നു് ഉദാസീനപ്പെട്ടിരിയ്ക്കാവുന്നതും ആകുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു സംവൃതസ്വരം ഭാഷയിലും സംസ്കൃതത്തിലും ഉണ്ടെന്നിലും, രണ്ടിനും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിൽ സംവൃതാകാരം വ്യാകരണത്തേ ഫ്ലർശിയ്ക്കുന്നതേയില്ല, പാണിനി അതിന്നേ സർവ്വത്വാസിദ്ധമായിട്ടു്,

‘പൂർവ്വരാസിയ’ത്തിന്റെ ഒടുവിലാണ് ചേർന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഈ ദേശം ഒന്നുതന്നെയാണ്, പൂർണ്ണരൂപത്തോടെ പൂർവ്വകാലക്രിയ എന്ന പറയുന്ന അപൂർണ്ണ ക്രിയയേ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യാകരണപ്രക്രിയ എന്നു മുൻപുതന്നെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചല്ലോ. സംവൃതമകാരം ഭാഷയിൽ ഇത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരേയൊരു മകാരമാണ്, ഒരു വ്യാകരണഗ്രന്ഥം എഴുതാൻ പുറപ്പെടുന്നവന് അതിന്റെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഇത്ര വളരെ പ്രയാസവും ക്ലേശവും നേരിടുന്നത്. സംസ്കൃതത്തിലേപ്പോലെ കേവലം ഉച്ചാരണത്തോടു മാത്രമേ ധ്വനി ശിക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ, ‘രഞ്ചിനി’ പറയുമ്പോലെ, അകാരത്തിന്റെ വകഭേദമെന്നോ, അല്ല ഇനി വല്ല വരും പറഞ്ഞേയ്ക്കാവുന്നതുപോലെ പ്രത്യേകം അക്ഷരമേ അല്ലെന്നോ തർക്കമായിരുന്ന!

ഇത്രയും പറയേണ്ടിവന്ന സ്ഥിതിയ്ക്കു കൃഷ്ണമാധവൻ അവർകളുടെ ഉപന്യാസത്തോടു പറിയും രണ്ടു വാക്കു പറയാതെ ഉപസംഹരിയ്ക്കുന്നതു വിഹിതമല്ലല്ലോ. ആ സന്ദർഭത്തിലും ‘രഞ്ചിനി’യ്ക്കു് ഇച്ഛാഭേദം വരുത്തിക്കൂട്ടല്ലോ. എന്നാൽ, അത്, അനുമോദനരൂപംതന്നെയോ എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആചാര്യരുടെ ലേഖനം സരസരമണീയവും, സർവ്വക്ഷയവും ആയിരിയ്ക്കുന്നു! ആ ലേഖനത്തിൽ ഒരു വാചകത്തിൽ മാത്രമേ എനിയ്ക്കു സ്വല്പം വിപ്രതിപത്തിയുള്ളൂ. അതായത്:—“എന്നാൽ പാണിനീയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതുപോലെ മുറുകാരമെഴുതീട്ടു മാത്രമേ ‘മീത്തൽ’ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള നിയമം സ്വീകരിയ്ക്കാൻ യാതൊരു കാരണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല.” ഭാഷയിൽ ഒരു സംവൃതസ്വരമുണ്ടെന്നും, അത് അകാരമല്ല, ഉകാരമാണ് എന്നും

അല്ലാതെ, അതിനേക്കുറിയ്ക്കാനുള്ള ചിഹ്നവിഷയത്തിൽ യാതൊരു നിബ്ബന്ധവും 'പാണിനീയ'ത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉകാരരൂപം എഴുതി ചന്ദ്രക്കലാചിഹ്നമിടുക എന്നുള്ള സങ്കേതമാണ് ഇപ്പന്യകത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് എന്നു മാത്രമേ ലിപിത്യാസത്തേപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ, ആചാര്യർ അനുഷ്ഠാനംതന്നെ വിധി എന്ന് അർത്ഥം കല്പിച്ചിരിയ്ക്കാം. ഇരിയ്ക്കട്ടെ—ഇനി ഈ മാതിരി ഒരു സങ്കേതം സ്വീകരിച്ചതിനുള്ള കാരണം വ്യാകരണത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ വിവരിയ്ക്കാം. കേരളപാണിനീയം എഴുതുന്ന കാലത്ത്, സ്വരസ്തരം ഇല്ലാത്ത വെറും വ്യഞ്ജനങ്ങളേ എഴുതിക്കാണിയ്ക്കുന്നതിന്നു തമിഴിലുള്ള 'മലരി അനുസ്വാർ ചിഹ്നം' ഇടുന്ന സമ്പ്രദായം നടപ്പില്ലായിരുന്നു. ആരീതി 'കേരളപാണിനീയ'ജനനാനന്തരം "മലയാള മനോരമ" ആദ്യമായി പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ്. അതു മിയ്ക്കു മലയാളികൾക്കും രസിയ്ക്കാത്തതിനാൽ 'മനോരമ'യ്ക്കുതന്നെ അചിരേണ ഉപേക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതായും വന്നു. 'മീത്തൽ' 'തൊട്ടു കുറിയ്ക്കുക' എന്ന ചന്ദ്രക്കലാചിഹ്നം ആദ്യമായി 'ഗാന്തുവേറു' സാസ്തവർകൾ സംവൃതചിഹ്നമായി ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടി എങ്കിലും, പ്രായേണ ആ ചിഹ്നം സ്വപരവിയോഗസൂചകമായിട്ടാണു ഗണിച്ചുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഭാഷയിൽ 'ആയ' 'പോയ' എന്നു സ്വരഹീനമായ യകാരത്തേ കുറിയ്ക്കുന്നതിനും, സംസ്കൃതത്തിൽ 'ലഭ', 'നഞ്' ഇത്യാദികളിൽ താട്ടശബ്ദകാരണകാരാദികളേ കുറിയ്ക്കുന്നതിനും ഈ ചന്ദ്രക്കലയേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ പ്രചാരബലത്താൽ ചന്ദ്രക്കലാചിഹ്നത്തിന്റെ മുഖ്യാപയോഗം സ്വപരപ്രകാരമെന്നേ

എന്നിങ്ങു കല്പിയ്ക്കാൻ ന്യായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അപ്പോൾ, മുറുകാരമേശ്വരി 'മീത്തൽ' ഇട്ടാൽ ഉകാരചിഹ്നം കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഉകാരമുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ 'മീത്തൽ' കൂടി ചേർത്തിരിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു സ്വരാംശത്തേ തൃജിയ്ക്കേണ്ട മെന്നും, രണ്ടും കൂടി നടക്കാത്തതിനാൽ ചിഹ്നപേയത്തിനും സാഫല്യം വരുന്നവിധം ഉകാരത്തേ സ്വരാംശത്തിൽ കുറച്ചെഴുത്ത് (അതായതു സംവൃതമാക്കി) ഉച്ചരിയ്ക്കണമെന്ന് അർത്ഥവും വന്നുകൊള്ളും എന്നായിരുന്നു എന്റെ യുക്തി. അതു മാത്രമല്ല, മുൻ കാണിച്ചപ്രകാരം പൂർവ്വകാലക്രിയകളേ നിർമ്മിയ്ക്കുന്നത്, 'തു'പ്രത്യയാന്തഭൂതങ്ങളിൽ ഉകാരത്തേ സംവൃതമാക്കീട്ടാകയാൽ, മുറുകാരലിപിയേത്തന്നെ എഴുതീട്ട് അരയുകാരമാക്കാൻ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നാൽ ശിഷ്യരേ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ അധികം സൗകര്യം കാണും. ഇതിനും പുറമേ, സംവൃതസ്വരം വിസർഗ്ഗാദിയേപ്പോലെ ഒരിയ്ക്കലും സ്വതന്ത്രമായ് നില്ക്കാത്തതാണെങ്കിലും, വൈയാകരണൻ അതിനേപ്പറ്റി പലസ്ഥലങ്ങളിലും വ്യവഹരിയ്ക്കേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ, സംവൃതമെന്നതന്നെ ആവർത്തിയ്ക്കാതെ ഉകാരമെന്നും വേണ്ടിവന്നാൽ എഴുതിക്കൊള്ളാൻ മാറ്റമുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോഴാകട്ടെ, 'മനോരമ'യേ അനുസരിച്ച്, സ്വരാസ്പഷ്ടവൃണ്മനങ്ങളേ കുറിയ്ക്കുന്നതിന്നു തമിഴിലേ തലക്കുത്തിനേ സ്വീകരിച്ച്, ചന്ദ്രക്കലാചിഹ്നത്തേ സംവൃതഉകാരത്തേ കുറിയ്ക്കുന്നതിന്നു മാത്രമായി ഉപയോഗിയ്ക്കു എന്നൊരേപ്പാട് ചെയ്യുന്നതായാൽ, അതിൽ ഞാനും ചേരുന്നതിന്നു തെയ്യർ തന്നെ. എന്നാൽ, 'രഞ്ജിനി' മുതലായ മേൽത്തരം മാസികകൾക്കു കൂടി സംവൃതാകാരഭൂമം നിലനില്ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, 'കേരളപാണിനീയ'ത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിപിവിന്യാസം

തന്നെ അല്പയോ കൊള്ളാവുന്നത്—എന്നും തോന്നിപ്പോകുന്നു. ചന്ദ്രക്കലയേ, കേവലവൃത്തികളെ കഠിനമായി നന്നാക്കി, സംവൃതകാരണങ്ങളെ കഠിനമായി നന്നാക്കി, ‘രഞ്ജിനി’ ഒരു പുറത്തുതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്—ഒൻ—ധനലക്ഷം—രൂപ—ാംവരം നോക്കുക. അതിൽ, “ഇത് കേട്ട് ഏഴെട്ട് കടലാസുകൊണ്ട് ഞാൻ പോന്നു” എന്നിടത്തും മറ്റും ചിഹ്നം സംവൃതങ്ങളെ കഠിനമായി. “മോഡാഫ് ഡ്രസ്സിങ്”—ഇത്യാദികളിൽ ശുദ്ധവൃത്തികളെയും ആ ചിഹ്നം തന്നെ കഠിനമായി. പ്രകൃതവശാൽ, ലിപിവിന്യാസത്തിൽ മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥയേക്കാൾ കഠിനമായി കൊള്ളട്ടെ. ഇവിടെ എട്ടെട്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ, ആദ്യത്തേതിൽ ‘ഇത്’ ‘കേട്ട്’ എന്ന രണ്ടു പദങ്ങളിലും സംവൃതത്തിന് ചന്ദ്രക്കലാചിഹ്നമാണ്. “ഏഴെട്ട്” എന്നുള്ളിടത്തു മറ്റൊരു കാരണത്തന്നെ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഭാവം. ഈ വക അപൂർവ്വമായും ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, ലിപിവിന്യാസത്തിന് ഐക്യരൂപം എത്രകാലത്തു നടക്കുമെന്ന് ഈശ്വരനാണെന്നു അറിയാം!

ഈ ലേഖനത്തിൽനിന്നും എനിക്കു ‘രഞ്ജിനി’യുടെ നേരെയുള്ള നിലയെ വായനക്കാർ അന്യഥാ ഗ്രഹിക്കരുതെന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന മാസികകൾ എല്ലാത്തിലും ചെപ്പ് ഉത്തമമായും ‘രഞ്ജിനി’യുമാണെന്നാണ് എന്റെ അന്തഃകരണസാക്ഷികമായ വിശ്വാസം. ഈ മാസികയ്ക്ക് ഉപദ്യുപരി അഭ്യുദയത്തെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. പ്രകൃതലേഖനത്തിൽ ദോഷങ്ങളേ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടി

വന്നത്, വിഷയസ്വഭാവമേതെന്നു മാത്രമേ ഉള്ളു. സുഹൃത്തുക്കളായ രണ്ടു വക്കീലന്മാർ, വാദിഭാഗവും പ്രതിഭാഗവും വക്കാലത്തു പിടിച്ചു കോർട്ടിൽ ചെന്നു തമ്മിൽ തല്ലിയാലും, കോടതി പിരിഞ്ഞാൽ അവർ പണ്ടേപ്പോലെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ! *

* ഈ പ്രകൃതത്തിൽ, വ്യത്പത്തിതത്പരന്മാരുടെ ബുദ്ധിവൈശിഷ്ട്യത്തിനു വേണ്ടി ഒരു സശ്ശതി ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. അതായത്:—പ്രഫംഗർ തമ്പുരാന്റെ പ്രകൃതസിദ്ധാന്തം തന്നെയാണു് ഇന്നു സാമാന്യമായ് സ്വീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, ഈ സിദ്ധാന്തത്തോടു യോജിയ്ക്കാതെ, ‘അത്’ ‘ഇത്’ ‘ഉണ്ട്’ ‘ഇത്യാദി സംവൃത്താന്തശബ്ദങ്ങൾ ഉകാരരഹിതമെന്നു സ്ഥാപിച്ചാൻ ചിലർ യന്ത്രിയ്ക്കുകയും, മറ്റു ചിലർ തത്സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്, ഉകാരരഹിതമായ്ത്തന്നെ ഗ്രന്ഥപ്രസാധനാദികൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു തന്നെ. പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠനായ ആറൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി അവർകളും മറ്റുമാണു് അങ്ങനെ ഉകാരരഹിതമാണെന്നു സ്ഥാപിച്ചാൻ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദഗതി—

“കേരളഭാഷയിലുള്ള സ്വരങ്ങളിൽ അ, ഇ, ഈ, ഉ, ഐ, ഔ—എന്ന ആറു സ്വരങ്ങൾ, വിവൃതങ്ങളെന്നും സംവൃതങ്ങളെന്നും രണ്ടുവകയായിട്ടുണ്ടു്. ‘അത്’ എന്ന പദത്തിലേ ആദ്യത്തേ സ്വരം വിവൃതമായ അകാരവും, തകാരത്തിന്നു ശേഷമുള്ള അവസാനത്തേ സ്വരം സംവൃതമായ അകാരവും ആണു്. ഈ സംവൃതാകാരം സംസ്കൃതഭാഷയിലും സുലഭമാണു്. മദനം, കടകം, വലയം—

X

ഭാഷാപരിഷ്കാരം

ഭാഷാപോഷിണീമാസികപുസ്തകത്തിൽ പ്രവേശി
യ്ക്കുന്നതിനേപ്പറ്റിയുള്ള എന്റെ മനോരമമെല്ലാം,
കുറച്ചുകാലമായി മനോരമമാത്രമായിരിയ്ക്കുന്നതിനേ
പ്പറ്റി, ഞാൻ പലപ്പോഴും ക്ലേശപൂർവ്വം ചിന്തിയ്ക്കാ
റുണ്ട്. ഈ ഉപേക്ഷയ്ക്കു കാരണം കൃത്യാന്തരങ്ങളോ
അലസതയോ എന്ന് ഇവിടെ പരിശോധിയ്ക്കുന്നില്ല.
എന്നാൽ, ഭാഷാപരിഷ്കാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തി
യ്ക്കുന്ന ഈ മാസിക സർവ്വോത്തമരക്ഷണ വർത്തിയ്ക്കു
ത്തേ എന്നുള്ള എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരിയ്ക്കലെങ്കിലും മന്ദ
തയേ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള വാസ്തവം, ഒരു നാടിനായി
എന്നീവക പദങ്ങളിലേ മധ്യാക്ഷരങ്ങളായ ഭകാരകാര
ലകാരങ്ങളോടു ചേർന്നിട്ടുള്ള അകാരങ്ങളേ സംവൃതങ്ങ
ളാക്കീട്ടാണു് ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നത്. അതുപോലെ രഘുഃ,
ഗജഃ, ലക്ഷ്മീഃ, ബലം—എന്നിവയിൽ രേഫത്തിനും
ഗകാരത്തിനും മററും ശേഷമുള്ള അകാരങ്ങളും സംവൃത
ങ്ങളാണു്. എന്നുവെച്ചാൽ, അതു്, ഉണ്ടു്—ഇത്യാദിക
ളിൽ സംവൃതസ്വരത്തേക്കാണിപ്പാനായി ഇക്കാലത്തു മല
യാളലിപിയിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതുപോലെ മുകളിൽ
ഒരു ചന്ദ്രക്കലാചിഹ്നം ഏറ്റെടുത്തി, മഠ്നഃ, കട്കം,
വല്യം, രഘുഃ, ഗ്ജഃ, ല്ക്ഷ്മീഃ, ബ്ബലം—എന്നെല്ലാം
ഏഴുതിയാൽ ഏതുവിധമാണോ ഉച്ചാരണം സംഭവി
യ്ക്കുന്നത്, ആ വിധത്തിലാണു് ആവക അകാര
ങ്ങളേ സംസ്കൃതത്തിലും ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നത് എന്നു താത്പ
ര്യം.....പാണിനിമഹർഷി ഈവക അകാരങ്ങളേ

ഇവിടെ പ്രസ്താവിയേയ്യും. സാഹിത്യസംബന്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പലക്കും സാധാരണമായിരിക്കില്ല മെന്നു കരുതിയാണു്, ഭാഷാപരിഷ്കാരസംബന്ധമായി ചില സജ്ജതികളേപ്പറ്റി ഇവിടെ ചിലതെല്ലാം പറയാമെന്നു വെച്ചതു്. പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുവാൻ സജ്ജതിയായിട്ടുള്ള ചില കേരളപാണിനീയസൂത്രങ്ങളേ വിശദീകരിയ്ക്കണമെന്നുകൂടെ ഒരുദ്ദേശം ഇല്ലെന്നുമില്ല.

‘ഞാൻ അവനെ അടിച്ചു’ എന്നിത്യാദികളിലേപ്പോലെ ഭീർഷവും ഹൃസ്വവും അല്ലാത്ത ഒരു “എ” കാരം മലയാളത്തിലുണ്ടെന്നും, അതിനെ കുറിയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക ലിപി ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലയോ എന്നും ചിലർക്കൊരു പക്ഷമുണ്ട്. സാധാരണങ്ങളായ ഹൃസ്വാക്ഷരങ്ങളേ അപേക്ഷിച്ച് “എ”കാരശബ്ദത്തേ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ ഭീർവീകരിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നു

സംവൃതമാക്കി ഉച്ചരിയ്ക്കണമെന്നു കാണിപ്പാനായി “അ അ” എന്നൊരു സൂത്രം തന്നെ ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കൃതത്തിൽ സംവൃതവിവൃതങ്ങളേ വേർതിരിച്ചു കാണിയ്ക്കാൻ ലിപിഭേദം ഏല്പിട്ടുത്തീർത്തിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. ചെമ്പന്തിരുകോഷയിലും ഇകാരവും, ഉകാരവും സംവൃതങ്ങളായിട്ടും വിവൃതങ്ങളായിട്ടും ഉണ്ടെന്നിലും അവരും അവയ്ക്കു ലിപിഭേദം ഏല്പിട്ടുത്തീർത്തിട്ടില്ല.....മലയാളത്തിലും അടുത്ത കാലത്തു മാത്രമാണു്, വാക്കിന്റെ അവസാനത്തിൽ വരുന്ന സംവൃതസ്വരത്തിനു മാത്രം പ്രത്യേകം ഒരുയാളം വേണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതു്.....വസ്തുസ്ഥിതി ഇങ്ങനെയെല്ലാമിരിക്കെ, ചില മലയാളഭാഷാഭാവങ്ങൾ കരണന്മാർ മലയാളത്തിലേയും അത്, ഇത്, ഉണ്ട്,

സമ്മതിച്ചു തീരൂ. എന്നാൽ, ആ ദീർഘീകരണം അനാവശ്യമാകുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, ഹൃസ്വമാക്കുന്നതിനാൽ ഭോഷം യാതൊന്നും ഇല്ലെന്നു ദീർഘീകരണപക്ഷക്കാരും അനുസരിച്ചുതെയിരിയ്ക്കുകയില്ല. പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക്കു കവിതയിൽ ഒരു മാത്രയോ രണ്ടു മാത്രയോ സങ്കല്പിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതു് എന്നാകുന്നു. ഈ 'എ'കാരത്തിന്നു പിൻപു വരുന്ന ലിപി ദ്വിതപമായിരുന്നാൽ (എന്നെക്കൂടെ) 'എ'കാരം കവിതയിൽ സ്വയം ദീർഘമായി ഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. ആയതിനാൽ ദ്വിതപാക്ഷരം പരമാകാത്ത ദിക്കിൽ മാത്രമായിരിയ്ക്കും എകാരം. ഹൃസ്വമോ ദീർഘമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നതു്; അങ്ങനെ ദ്വിതപം പരമാകാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമെന്നുള്ളതു്, ഉത്തരപദാഭിയിൽ ദൃശ്യമിട്ടിരിയ്ക്കും; ശിഥിലാക്ഷരമായാൽ

എന്നീവക പദങ്ങളിലേ അവസാനസ്വരം ഉകാരസംവൃതമാണെന്നും, അരയുകാരമാണെന്നും, മറ്റും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്, ചെന്തമിഴിലേ ആവക പദങ്ങളിൽ ഉകാരസംവൃതമാണെന്നു് ആ ഭാഷാവൈയാകരണന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു മാത്രം നോക്കിയും, ഉച്ചാരണഭേദം സ്വരവൈജാത്യത്തിന്നു നിയാമകമാണെന്നുള്ള സല്ലുതി ആലോചിയ്ക്കാതെയും ആണെന്നുതന്നെ തീർപ്പുപെടുത്തേണ്ടതാണു്.....അതുകൊണ്ടു്, സംസ്കൃതത്തിലേ അകാരസംവൃതം ചേന്നു ഗജം, ജനം, ബലം മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾ, ചെന്തമിഴിലേയ്ക്കു പകർത്തുമ്പോൾ, ആ സംവൃതാകാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു വിവൃതമായ എകാരം ചേർത്തു കെലം, ചെന്നം, പെലം—എന്നെല്ലാമാക്കി തദ്ഭവരീതിയിൽ വരുത്തുന്നതും, ആ വഴിയ്ക്കു മലയാള

അങ്ങനെ വരുകയില്ല—എന്നു കേരളപാണിനീയത്തിൽ നിദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് അനമാനിയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ എത്രയും ചുരുക്കം സ്ഥലങ്ങളിലും കവിതയിലും മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ചില പദങ്ങളേ ഉദ്ദേശിച്ചു; നൂതനമായി ഒരു ലിപിയെ സൃഷ്ടിയ്ക്കുക അത്ര ആവശ്യ

ത്തിലേ ഗജം, ഭയ, ഖലം—മുതലായ പദങ്ങളിലുള്ള അകാരസംവൃതോച്ചാരണവും ആ മാതിരി ഒരു ഏകാരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണമായിരിക്കുന്നുമെന്നു ധരിച്ചുപോയതും, ചെന്തമിഴിനും മലയാളത്തിനും തമ്മിൽ ഉച്ചാരണസംഭാവത്തോടുകൂടിയതോളം മുൻപു കാണിച്ച വിധത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജാതിഭേദത്തിൽ മനസ്സവെയ്ക്കാതിരുന്നതും, ചെന്തമിഴിൽ അകാരസംവൃതമില്ലാതിരിക്കുന്നതും, മലയാളവ്യാകരണത്തെ കഴിയുന്നതും ചെന്തമിറുവ്യാകരണവിധികളോടനുസരിച്ചവിധം നിർമ്മിക്കുന്നതിലുള്ള ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ചതും, എല്ലാംകൂടിയാണ്; മലയാളഭാഷാവൈയാകരണമാത്രം ഈ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടതോളം നോക്കാനയയ്ക്കാതെ വഴി തെറ്റിച്ചതെന്നും ആകപ്പാടെ വിചാരിയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.....

(സാഹിത്യചരിതം)

[ഉദ്യുതഭാഗത്തിൽ സംവൃതോകാരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു സാമാന്യരീതിയനുസരിച്ചാകുന്നു]

മി: പിഷാരടിയുടെ ഈ മതത്തിന് അനുകർത്താക്കളില്ലാതില്ല. ക്വറേട്ടർ മി: സാംബശിവശാസ്ത്രി എഴുതി, ഗവർണ്ണ്മെന്റുചെയ്തവിൽ മി: ശാസ്ത്രികളാൽത്തന്നെ പ്രസാധിതമായിരിക്കുന്ന 'ലക്ഷ്മീവിലാസം' എന്നൊരു നാട്യയണിയവ്യാഖ്യാനം മുതലായവ പരിശോധിയ്ക്കുക.

(പ്രസാധകൻ)

മല്ലാത്തതാണ്. ഒരു മാത്രയുള്ള ഹൃസ്വത്തേക്കുറക്കി മൂക്കാൽ മാത്രയിലോ, അരേ അരയ്ക്കാൽ മാത്രയിലോ ഹൃസ്വതരമാക്കാൻ ആവശ്യം കാണുന്നില്ല. കേരള പാണിനീയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ, പദ്യത്തിൽ ഭിതീയയുടെ 'എ' പ്രത്യയത്തിന് വികല്പേന ഭീർഘം വരും എന്നു പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം മതിയാകുമെന്നു തോന്നുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ കവികൾ 'ത്രതീയ'യുടെ 'ഓടു' എന്ന പ്രത്യയത്തിന് ഹൃസ്വവും വികല്പേന ചെയ്യാറുണ്ട്.

സംവൃതോക്താക്കൾക്കുറിച്ചു വാദമുഖങ്ങൾ രണ്ടാണ്. അതു സംവൃതോക്താക്കാരമോ സംവൃതാക്താക്കാരമോ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തേതു്. അതിന്റെ സങ്കേതം എങ്ങനെയാണു വേണ്ടതെന്നു രണ്ടാമത്തേതും. 'വാക്ക്' എന്നിത്യാദി സംവൃതാന്തങ്ങളായ പദങ്ങൾ, 'ബഹുവചന'ത്തിൽ വിവൃതോക്താക്കളായിരിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടും മറ്റുമാണ്, ഏകവചനം സംവൃതോക്താക്കാരാണെന്നായി ഞാൻ 'പാണിനീയ'ത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതു്. എന്നാൽ, വാക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെ ബഹുവചനത്തിലും സംവൃതംതന്നെ ഉച്ചരിയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നും, ആയതിനാൽ ഞാൻ മേൽക്കാണിച്ച ന്യായം സാധുവല്ലെന്നും ഒരു ആക്ഷേപം പുറപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇരിയ്ക്കട്ടെ—ഏകവചനം 'അത്' 'വാക്ക്' എന്നിങ്ങനെ സ്ഫുടാകാരാന്തമായി എഴുതുന്ന ആളുകളും 'അതകൾ' 'വാക്കുകൾ' എന്നിങ്ങനെ എഴുതിക്കാണുന്നില്ല. 'അ'കാരസംബന്ധമായ ഒരു 'അച്ചാ'ണു സന്ദിഗ്ധാവസ്ഥയിൽ ഇരിയ്ക്കുന്ന ഈ ലിപി എങ്കിൽ വിവൃതോക്താക്കുമായി ഉച്ചരിയ്ക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യാലും അതു് അബദ്ധമല്ലെന്നു വന്നതെന്തുകൊണ്ടു്? 'അതു

കൾ, വാക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെതന്നെയാണ് ഉത്തമ പക്ഷം എന്നുതന്നെ വച്ചുകൊണ്ടാലും, മധ്യമപക്ഷമായി വിവൃതാകാരം ത്രാജ്യമായും, വിവൃതോകാരം സപീകാര്യമായും പക്ഷാന്തരമില്ലാതെ വിധിയുപ്പെടുവാൻ സജ്ജമായിട്ടു് എങ്ങനെയാണു്? സന്ദിഗ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള ഈ ലിപി 'അ'കാരത്തിന്റെ പ്രകാരഭേദമാണെന്നു വാദിക്കുന്നവർ, മേല്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു മറുപടി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതാണു്.

ഈ ലിപി സംവൃതാകാരമാണെന്നു കാണിപ്പാൻ തുലാമാസത്തിലേ ഭാഷാപോഷിണിയിൽ നൂറാംപുഷ്പത്തിൽ ചില ന്യായങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയേ യഥാലിഖിതം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

“ഇതിനന്തരം:—I. മൂലകാരത്തിലവസാനിയ്ക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ ഖണ്ഡവചനം വേറെ രൂപത്തിലും ആവാം; ഗുരുമാർ, കർക്കര. അരയുകാരത്തിൽ അവസാനിയ്ക്കുന്നവയ്ക്കു് ഇതു പാടില്ലെന്ന മാത്രമല്ല, അക്ഷരപരിജ്ഞാനമുള്ളവർപോലും ‘പോത്തുകുള’ ‘ആളുകുള’ എന്നു ഖണ്ഡവചനത്തിലുംകൂടെ ‘അരയുകാരം’ തന്നെ പ്രയോഗിയ്ക്കാറുണ്ടു്.

II. ഈ മൂന്നു സ്വരങ്ങളിലും അവസാനിയ്ക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ വിഭക്തിമാറ്റങ്ങളിൽ ആഗമത്തിന്നു വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടു്.

ഉദാഹരണം:—

ചക്ക	ഷഷ്ഠി	ചക്കയുടെ
ചക്ക	ടി	ചക്കിന്റെ
ചക്ക	ടി	ചക്കവിന്റെ (ആളുടെ പേർ)”

ഇതിൽ I എന്ന് അടയാളമുള്ള ഖണ്ഡത്തിൽ രണ്ടു വാക്യങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത്. ആദ്യവാക്യത്തിൽ ഗുരു, കുരു,—എന്ന പദങ്ങൾ ഏഴുതിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഇവ വിവൃതോകാരാന്തങ്ങൾ ആണ്. ചെറുവചനവും പ്രമാണാനുസരണമായിരിയ്ക്കുന്നു. 'വേദേ രൂപത്തിലുമാവാം' എന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നോ, ആ വാക്യം പ്രസ്തുതലിപി അകാരാന്തമാണെന്നു കാണിയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി മേൽ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. II എന്ന് അടയാളമുള്ള ഖണ്ഡത്തിലേ വിഷയം സർവ്വമാ ആരേണീയമാണ്. പക്ഷേ, ഈ സംവൃതലിപി അകാരമാണെന്നു സാധിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുമെന്നു ധരിച്ചാൽ ലേഖകനല്ലാതെ ആർക്കു കഴിയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

സംവൃതോകാരസങ്കേതം എങ്ങനെ ആയിരിയ്ക്കണം എന്നാണ് ഇനിയും ചിന്തിച്ചാണുള്ളത്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഇന്നതു ശരി എന്നും, മറ്റേത് അബദ്ധം എന്നും വാദിയ്ക്കാനില്ല. ധാരാളം പ്രചാരമുള്ള പുസ്തകങ്ങളേ അടിച്ചിറക്കുന്ന രണ്ടുമൂന്നു 'പ്രസ്സ്' കാർക്കുത്തായിച്ചു ചേർന്ന സംവൃതോകാരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കേതം കൊടുക്കാമെന്ന് ഉറച്ചുകൊണ്ടാൽ, അതു ക്രമേണ സ്വീകൃതമായി ഭവിയ്ക്കേണ്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു യാതൊരു അബദ്ധവും ഉണ്ടാകുവാനുമില്ല. എന്നാൽ, പാണിനീയവിധിപ്രകാരം * ഉകാരത്തിനു മീതേ ചന്ദ്രക്കലയായിരുന്നാൽ, സംവൃ

* ന്-ാംപേജിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അനുസ്മരണീയമായിരിയ്ക്കുന്നു. (പ്രസാധകൻ)

തോകാരത്തേപ്പറ്റി മേലാൽ ഒരു തക്കം ഉണ്ടാകുവാൻ മാറ്റം ഇല്ലായിരിയ്ക്കും എന്നുള്ള വാസ്തവം സ്മരണീയമാകുന്നു എന്ന മാത്രം വിശേഷവിധിയായി ഒരു പറയാനുണ്ട്.

‘ചേന നനയ്ക്കൂ നാനാരേ!’ എന്ന വാക്യത്തിൽ നിന്നു ധാരാളം സ്പഷ്ടമാവുന്ന പ്രകാരം, രണ്ടു ശബ്ദങ്ങളേ കറിയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു ലിപി മാത്രം ആകുന്നു മലയാളത്തിലുള്ളത് എന്ന് ഇദംപ്രഥമമായി ‘പാണിനീയ’ത്തിൽ പ്രകടിപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ട അഭിപ്രായം, ഇപ്പോൾ സമ്യക് ആദരിയ്ക്കപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. സവിശേഷം ‘സ്ഥിതസ്ഥാപകന്മാരായ’ മലയാളികൾ, ഈ അഭിപ്രായത്തേ ഇത്ര ക്ഷണത്തിൽ ആദരിച്ചത്, കൃതാർത്ഥതാരേണുവാണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു ലിപികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നുള്ള അഭിപ്രായം സ്വീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ, അതുകളിൽ ഓരോന്നിനേ സംബന്ധിച്ചും ആവശ്യപ്പെട്ട സംയോഗാക്ഷരങ്ങൾ വേദവേദേതന്നെ രൂപപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ളത്, സ്വതസ്സിദ്ധവും അപരിഹാദ്യവും ആകുന്നു. എന്നാൽ, ‘നനയ്ക്കൂ’ എന്നതിലും മറ്റും ഒരു ലിപിയാൽ രണ്ടു ശബ്ദങ്ങൾ കറിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്, ഭാഷയുടെ ഒരു ന്യൂനതയാണെന്നു സമ്മതിയ്ക്കുന്നതിനോടുകൂടിത്തന്നെ, ഇവയിൽ ഏതിന്റെ സംയോഗമായാലും ഒരു ലിപിയാൽ കറിയ്ക്കപ്പെടണമെന്നു വാദിയ്ക്കുന്ന ചിലരോട് എന്തു സമാധാനമാണു പറയേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭാഷാപോഷിണിയിൽ കണ്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ, ഇത്ര അസസ്തമായ ഒരു അഭിപ്രായത്തേ ഞാൻ ഇവിടെ പരാമർശിയ്ക്കുന്നതിന്നു തന്നെ സസ്തതിയാവുകയില്ലായിരുന്നു.

‘ൺകാരത്തിന്’ ഒരു പുതിയ ചിഹ്നം ഏല്പിക്കുന്നതിനാൽ, മലയാളത്തിൽ ഒരു അക്ഷരപ്രളയം ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നും തോന്നുന്നില്ല. വാക്കുകളിൽ ‘ന’കാരവും, ‘ൺ’കാരവും വരുന്നതിന് ഒരുവിധം ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പദാഭിയിൽ, ‘ന’കാരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കൂ. അതുപോലെതന്നെ ദ്വിതീയമൊഴിച്ചുള്ള കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിൽ * ‘ന’കാരം കാണുകയില്ല. ‘ന’കാരോച്ചാരണം പദാഭിയിൽ മാത്രമേ *f* ഉള്ള എന്നുതന്നെ പറയാമെന്നു തോന്നുന്നു. പദമധ്യത്തിൽ ഇരട്ടിച്ച ‘ന’കാരവും ചിലപ്പോൾ വന്നേയ്ക്കും. അന്ത്യസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും ‘ന’കാരശബ്ദമല്ല വരുന്നത് എന്നുള്ളതിന് കരേ പദങ്ങളേ എടുത്തു സൂക്ഷിച്ചു ശബ്ദിച്ചുനോക്കിയാൽ ആക്കം ബോധപ്പെടുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ (ദ്വിതീയമൊഴിച്ചുള്ള) കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾക്കൊക്കെയും (നൃ, നപ ഇത്യാദി) നകാരമല്ല, മറ്റേ ലിപിയാണു കാണുന്നത് എന്നു വ്യവസ്ഥ ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ, പിന്നെ വലിയ അക്ഷരപ്രളയമൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല. പദമധ്യത്തിലേ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾക്ക് (ക്ഷത്രിയൻ) ദ്വിതീയം എഴുതാതെതന്നെ മലയാളികൾ ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നതുപോലെ (പാണിനീയസൂത്രം—൯) ‘ന’ എന്ന രൂപം ദ്വിതീയമൊഴിച്ചുള്ള കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിൽ, ‘എനിയ്ക്ക’ എന്നതിലേപ്പോലെ ‘ൺ’കാരത്തേ കുറിയ്ക്കുന്നതായി വിചാരിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുനോക്കിയാൽ,—

* കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിൽ ആദിവർണ്ണമായിട്ട്—പദാഭിയിലൊക്കെ—എന്നു ഗ്രഹിയ്ക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ, വിംശസ്വപ്നാദികളുടേയും മറ്റും ഉച്ചാരണം ശരിയല്ലെന്നു വന്നേയ്ക്കും. *f* കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിലൊഴികെ—എന്നു ശേഷം.

(പ്രസാധകൻ)

ഒ, ഓ, ഐ, ഔ.—

എന്നീ നാലക്ഷരങ്ങളേ ഒഴിച്ചു പുതിയ സ്രഷ്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുകയില്ലെന്ന കാണാവുന്നതാണ്.

‘ക’ എന്ന സങ്കേതം, ന്+ക (പൊൻകാരം); ഷ+ക (വലക്കൈ) ഇങ്ങനെ രണ്ടു ശബ്ദങ്ങൾക്കു പകരമായി നില്ക്കുന്ന എന്നും, അതു പരിഹരണീയമായ ഒരു ന്യൂനതയാകുന്നു എന്നും ഈയിടെ രേഖിപ്രായം ഉണ്ടായി വരുന്നു. ‘ക’ ‘മ്പ’ എന്നതുകൾ, ദേ’ക, മ’പ,—എന്നിതുകളുടെ ചിഹ്നങ്ങളാണ്; അല്ലാതെ, ന്’ക, ന്’പ—എന്നിതുകളുടെ സങ്കേതങ്ങളല്ല എന്നുള്ള ‘പാണിനീയ’ പ്രതിപാദിതമായ മതത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇന്നും ന്യായം കാണുന്നില്ല. പൊൻകാരം, പൊൻകാരം എന്നിങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ പെൺ+കട്ടി എന്നിങ്ങനെ കൈക്കൂടെയും എഴുതി, ‘ക’കാരത്തെ പല പ്രകാരങ്ങളിൽ സങ്കല്പിച്ചു വ്യവസ്ഥാവിരീതമാക്കേണ്ടി വരും. ‘ക’ ‘മ്പ’ എന്നവ ‘ദേ’ക ‘മ’പ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു അർത്ഥില്ലാത്ത സങ്കേതമെന്നു വെച്ചപ്പോൾ മതി. ‘ന്’ക ‘ന്’പ എന്നുള്ളവയ്ക്കുണ്ടു ദിക്കിൽ ‘ക’ ‘മ്പ’ എന്നെഴുതാതെ, ‘ന്’ക ‘ന്’പ എന്നുതന്നെ എഴുതണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെർ ചുരുക്കം.

ക, ന്മ്പ—എന്നിതുകളുടെ ആകൃതിയേ നല്ലവണ്ണം ഉററുനോക്കുന്നതായാൽ, അവ ‘ന്’ക ‘ന്’പ എന്നിതുകളുടെ സങ്കേതങ്ങളല്ലയോ എന്ന സംശയിപ്പാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടെന്നുള്ളതു വിചാരിയ്ക്കാതെയല്ല, വ്യം-ാംസുത്രത്തിന്റെ ഭാഷ്യം എഴുതപ്പെട്ടത്. ക, ന്മ്പ,—എന്നിതുകളിലേ ആദ്യത്തെ കനിയാകുന്നുവല്ലോ നകാരഭമത്തെ ജനിപ്പി

യ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ കനി 'ദൈവകാരത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലുള്ള വൃത്താകൃതിയേ ഒഴിച്ചതിന്റെ ശേഷമുള്ള കറിയാണെന്നു സങ്കല്പിച്ചുകൂടേ? ആരംഭത്തിലുള്ള വൃത്താകൃതിയേക്കൂടാതെയാകുന്നുവല്ലോ തമിഴിൽനിന്നു 'ച'കാരത്തേ നാം സ്വീകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ, ആ കനി നകാരാർദ്ധസൂചകമായിരുന്നാൽത്തന്നെയും, മകാരാർദ്ധസങ്കേതമായിരിയ്ക്കണമെന്ന് ഒരു വ്യവസ്ഥ ചെയ്തുകൊള്ളുന്നതിൽ അസാധ്യത്വമൊന്നും ഇല്ല. 'ത'കാരാർദ്ധം എന്നു പ്രത്യക്ഷമായിരിയ്ക്കുന്ന 'ത്' എന്ന ചിഹ്നത്തേ 'ല'കാരാർദ്ധമായിട്ടല്ലയോ മലയാളികളാൽ ഗണിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്? 'പാത്' എന്നുള്ളതു, സന്ധ്യകാലമായി ആലോചിയ്ക്കുമ്പോൾ * 'പാത്' എന്നിരിയ്ക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും, 'പാലു' എന്നു വായിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള വിധി എല്ലാവരാരും ആദരിയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ.

'ഇരട്ടിച്ച പ്രത്യയാദികകാരത്തിന് മുൻപും താലവൃത്തിന് യകാരം'—എന്ന സൂത്രമാണു പാണിനീയത്തിന്റെ ഗുണാഗുണനിരൂപണം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുന്ന പലരേയും ബേദിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. ത.....ല.....ക്ക എന്നോ, ത.....ലെ.....ക്ക് എന്നോ, ത.....ലയ്ക്ക് എന്നോ എങ്ങനെയാണു് ആളുകൾ സാധാരണ ശബ്ദിയ്ക്കുന്നത്, എന്ന് അറിയുന്നതിന്നു്, ഈ പദത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളേ അല്ലാല്ലം നിമിത്തം, സാവധാനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു ശബ്ദിച്ചുനോക്കിയാൽ മാത്രം മതിയാകുന്നതാണു്. 'തെക്കുതടൈ ഉച്ചാരണത്തിൽപോലും

* 'പത്' (=ദ്രവം കതിയ്ക്കുക) ധാതുവിൽനിന്നു്, പതഞ്ഞുവരുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥം പ്രമാണിച്ചു ചിന്തിയ്ക്കുമ്പോൾ.
(പ്രസാധകൻ)

‘യ’കാരം അത്ര സ്ഫുടമായി കേൾക്കാറില്ല’ എന്നാണ് ഒരു വടക്കൻ ഭാഷാപോഷിണിയിലേയ്ക്ക് എഴുതുന്നത്. അർദ്ധയകാരത്തിന്റെ സ്ഫുടതാപരിണാമമല്ല വാദ വിഷയം. തെക്കൻഭിക്ഷകളിൽ ‘എ’കാരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ‘യ’കാരം സ്ഫുടമെന്നതാണ്. സംശയിതാക്കർ മേല്ക്കാണിട്ടതുപോലെ, ത.....ല.....യ്...ക്ക് എന്ന് ഒരു നിരത്തി ശബ്ദിച്ചുനോക്കിയാൽ മതി.

തെക്കൻപ്രദേശങ്ങളേ സംബന്ധിച്ച് അവസ്ഥവുമായ ഒരു സജ്ജതയേ വാസ്തവമാണെന്നു ബലമായി നിർണ്ണയംചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ, അതേ സജ്ജത സംബന്ധിച്ച വടക്കൻപ്രദേശങ്ങളേപ്പറ്റിയെന്ന മതവും ഗ്രാഹ്യമാണോ എന്ന സംശയിയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന. അതെങ്ങനെയും ആകട്ടെ:—‘എ’കാരവും ‘യ’കാരവും ഒന്നും വേണ്ടാ എന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നവരുടെ പക്ഷത്തിൽ, ‘മറക്കുന്നു’ ‘മറയ്ക്കുന്നു’ എന്നീ രണ്ടുപദങ്ങളേയും ഒരുപോലെതന്നെ ഉച്ചരിയ്ക്കുകയും എഴുതുകയും വേണമെന്നു തന്നെയാണോ? മധ്യമലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധംചെയ്യപ്പെടുന്ന ‘മലയാളമനോരമ’ മുതലായ പത്രങ്ങൾ എന്റെ മതത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വിഷയത്തേപ്പറ്റി ജനബോധം എങ്ങനെയാണെന്നു വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ‘ഗജം’ എന്നെഴുതി ‘ഗെജം’ എന്നു വായിയ്ക്കുന്നതുപോലെ, ‘തലക്ക’ എന്നെഴുതി ‘തലയ്ക്ക’ എന്നു വായിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും വിചാരിച്ചുകൂടാ. ‘ഗജം’ ‘ഗെജം’ എന്നിങ്ങനെ ഭിന്നാത്മങ്ങളോടുകൂടി രണ്ടു പദങ്ങൾ നടപ്പില്ല. അതിനാൽ ‘ഗജം’ എന്നെഴുതുമ്പോഴൊക്കെയും, ‘ഗെജം’ എന്നു വായിയ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഒരു വ്യവസ്ഥ സാധുവാകുന്നതാണ്. ‘ഗജം’ എന്നെഴുതി ചിലപ്പോൾ ‘ഗജം’ എന്നും, മററു ചിലപ്പോൾ

‘ഗെജം’ എന്നും വായിയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിൽ, ആ വ്യത്യാസം തീർച്ചയായും എഴുത്തിലും കാണിയ്ക്കപ്പെട്ടേനെ. ‘മറക്കുന്നു’ എന്നെഴുതുകയും, വായന എപ്പോഴും ‘മറയ്ക്കുന്നു’. എന്നായിരിയ്ക്കുകയും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ, യകാരത്തേ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നേനെ. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ‘മറക്കുന്നു’ എന്നും മററു ചിലപ്പോൾ ‘മറയ്ക്കുന്നു’ എന്നും വായിയ്ക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഈ ഭേദം എഴുത്തിലും വേണമെന്നു മാത്രമേ പാണിനീയം സിദ്ധാത്തിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. അടക്കുക, അടയ്ക്കുക—എന്നിങ്ങനെ എത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും പറയാം.

‘ചിരിയ്ക്കു’, ‘മരിയ്ക്കു’—എന്നിങ്ങനെ ഇകാരത്തിനു പിറകു ‘യ’കാരത്തെ എഴുതണമെന്നുള്ളതു പലക്കും ദ്രുതഹമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ‘മനോരമ’പങ്ക്തികളും പ്രതിപക്ഷാവലംബികളായിട്ടാണു പ്രായേണ കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവിടെയും മുൻപറഞ്ഞതുപോലെ ‘ചി.രി.യ്.ക്ക’ എന്നു നിറുത്തി ശബ്ദിച്ചുനോക്കിയാൽ, ‘രി’ എന്നതിന്റെ പിറകു, കേവലം ഒരു ‘ക്ക’യല്ല ശബ്ദിയ്ക്കപ്പെടുന്നത് എന്നു പ്രത്യക്ഷമാവും; ആയതിനാൽ യകാരശബ്ദം ഉണ്ടെന്നുള്ളതു നിഷേധിയ്ക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല. എന്നാൽ, നിർബ്ബന്ധമുള്ളപക്ഷം ഇതിന്നുപുററി ഒരു പരവാദമുണ്ട്. ചിരിയ്ക്കു, മരിയ്ക്കു എന്നിങ്ങനെ ഇകാരത്തിനുശേഷം ‘യ’കാരമില്ലാത്ത പദങ്ങളില്ലായ്കയാൽ ആ ‘യ’കാരം എഴുതപ്പെടേണ്ട എന്നു വെച്ചുകൂടാം. ഗ, ങ—ഇത്യാദി അക്ഷരങ്ങളേ ‘ഗെ’, ‘ജെ’—എന്നു ചുരിയ്ക്കുന്നതുപോലെ ‘ഇക്ക’ എപ്പോഴും ‘ഇയ്ക്ക’

എന്നതന്നെ എഴുതാം. അല്ലാതെ, 'യ'കാരംബം ഇല്ല എന്ന പഠനത്താൽ സാധുവാകുന്നതല്ല. *

* ഇവിടെയും ഒരു പ്രബലമതാനന്ദം ഉദ്ധർത്തവ്യമായുണ്ട്. അതായത്:—“വൃഞ്ചനങ്ങളേപ്പറ്റിയേടത്തോളവും കേരളശാഖയിൽ ചില വിശേഷങ്ങൾ വന്നുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആസ്ര്യശാഖയിൽ ചവർഗ്ഗത്തിലുൾപ്പെട്ട ചകാരജകാരങ്ങൾ താലവ്യമെന്നും ദന്ത്യമെന്നും രണ്ടുവകയുള്ളതുപോലെ, ഈ ശാഖയിൽ കവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട 'ക'കാര 'ങ'കാരങ്ങൾ കണ്ഠമെന്നും താലവ്യമെന്നും രണ്ടുവകയായിട്ടുണ്ട്. തട്ടുഷ്, മിട്ടുഷ്, കലഷി—എന്നിവയിലേകകാരം കണ്ഠവും; സ്വീതയ്യു, തറയ്യു, വലിയ്യു—എന്നിവയിലേതു താലവ്യവും ആണ്. ചില ഭാഷാവൈയാകരണന്മാരും മറ്റും, സ്വീതയ്യു, തറയ്യു എന്നിവകവാക്കുകളിൽ കാണുന്ന 'ഷ' എന്നതു, 'യ'കാരവും രണ്ടുകണ്ഠകാരങ്ങളും ചേർന്ന അക്ഷരമാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പാനും, ആ വഴിയ്യു, സ്വീതയ്യു, തറയ്യു—എന്നിങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതാണെന്നു പ്രസ്താവിപ്പാനും കാരണം, ഈ താലവ്യകകാരത്തേപ്പറ്റി ആലോചിയ്ക്കാത്തതും, ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മഭേദങ്ങൾ പരിശോധിയ്ക്കാത്തതും തന്നെയാണെന്നു കരുതേണ്ടതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ആ അക്ഷരം യകാരകകാരങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായതല്ലെന്ന സുസ്ഥിതി, നായ്ക്കരും, കായ്കരും മുതലായി അവ ചേർന്നുണ്ടായ വാക്കുകളിലേ 'യ്ക്ക' 'യ്ക' എന്നവയുടേയും, സ്വീതയ്യു, വലിയ്യു മുതലായതിലേ 'യ്യ' എന്നതിന്റെയും ഉച്ചാരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും, രണ്ടിലും കകാരം പുറപ്പെടുന്നതിനുള്ള സ്ഥാനഭേദവും തന്നെ തെളിയിയ്ക്കുന്നതാണ്.....മറ്റു ചിലർ.....

ഈ പ്രമാണമനുസരിച്ചുതന്നെ, 'ഫരികറേജ്' എന്നു വേണമെന്ന് 'പാണിനീയം' വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ്, ചിലർ ചില്ലറയല്ലാത്ത ചെറുതും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കുപ്രയുക്തിയിൽ 'ഫരികറേജ്'

അകാരം താലവ്യമാണെന്നും, താലവ്യാകാരത്തിനുശേഷം കകാരം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ശ്രുതിഭേദം തോന്നുക മാത്രമാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചതും ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല..... അതിനാൽ താലവ്യമായ ഒരകാരമുണ്ടെന്നു പറയുന്നതു തന്നെ അനുഭവവിരുദ്ധമാണ്.....താലവ്യസ്വരത്തിനുശേഷം വരുന്നതുകൊണ്ട്, കകാരത്തിൽ ഒരു ശ്രുതിഭേദം തോന്നുകയാണെന്നു പറയുന്നതിനും ശരിയായ അർത്ഥമില്ല.....പടിക്കൽ, തറക്കൽ—എന്നെല്ലാം അർത്ഥമായ പടിക്കൽ, തറക്കൽ (കണ്ഠപ്രകാരം) എന്ന വാക്കുകളും, പടിയുടെ സമീപത്തു് എന്നും മറ്റും അർത്ഥമായ പടിയ്ക്കൽ, തറയ്ക്കൽ (താലവ്യകകാരം) എന്ന വാക്കുകളും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചുനോക്കുക. രണ്ടിലും താലവ്യസ്വരത്തിനു ശേഷംതന്നെയാണല്ലോ കകാരം ഉച്ചരിക്കുന്നതു്. എന്നിട്ടും രണ്ടു കകാരവും ഒരുപോലെയിരിക്കുന്നതുമില്ല.....ഒരു സ്വരത്തിനും ശേഷമല്ലാതെ ആ മാതിരി 'യ്ക്ക' എന്ന അക്ഷരം മാത്രമായി ഉച്ചരിക്കാവുന്നതുമാണ്.....മലയാളത്തിൽ കവർത്താക്കാരും രണ്ടുവകയായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നതേ ശരിയാകയുള്ളൂ.”—എന്നും മറ്റും 'സാഹിത്യചരിത'ത്തിൽ മി: പിഷാരടി സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പകർത്തിയിരിക്കുന്നതിലേ ലിപിവിന്യാസശൈലി 'സാഹിത്യചരിത'നുസരിച്ചല്ല. സാധാരണവും സ്ഫുടതാനുഗുണവും ആയിട്ടുള്ളതു മാത്രമാണ്.

(പ്രസാധകൻ)

എന്നെഴുതിക്കിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു വാസ്തവംതന്നെയാണ്. “കകാരത്തിന്നു മുൻപും താലവൃത്തിന്നു യകാരം”— എന്നാണ് @-ാംസൂത്രം വിധിയ്ക്കുന്നത്. ആ വിധിയ്ക്കും, ‘തലക്കു’=തലയ്ക്കും, ‘ഹരികു’=ഹരിയ്ക്കും എന്നൊക്കെയും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും, ‘താലവൃത്തിന്നു പിൻപു’ എന്നുള്ളതിന്നു ‘ഹരികൾക്കു’ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ദൃഷ്ടാന്തമാകുമെന്ന് ഈ ഗുണാഗുണജ്ഞന്മാർ ഒന്ന് ആലോചിയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ‘ഹരികൾക്കു’ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുവേള ഈ വിധിയിൽ പെടുകയും ‘ഹരികൾക്കു’ (കോരികൾക്കു എന്നുണ്ടല്ലോതാനും) എന്നുണ്ടാവുകയും ചെയ്തേനേ. ‘ൾ’ എന്നതിനേക്കൂടെ ഈ വ്യാകരണപരിശോധകന്മാർ താലവൃത്തി ഗണിച്ചെങ്കിൽ അതു കറേ സാഹസമായിപ്പോയില്ലയോ എന്നു സംശയിയ്ക്കുന്നു. ‘ഹരികൾക്കു’ എന്നതിലേ യകാരം കേവലം അച്ചടിപ്പിഴയാണ്. ‘താലവൃത്തിന്നു പിൻപു യകാരം’ എന്നു സൂത്രമിരിയ്ക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് അച്ചടിപ്പിഴ മാത്രമാണെന്നു പ്രത്യക്ഷവുമല്ലേ?

‘പ്രായേണ നപുംസകപ്രതിഗ്രാഹികയത്ഥസിലം’

“നപുംസകവിശേഷണങ്ങളിൽ ബഹുവിനം

ഏകവചനം പോരും വ്യക്തിയിലത്രേയായത്”

എന്നുള്ള സൂത്രങ്ങളും പലരുടേയും ദൃഷ്ടിയേ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. അനുകൂലാഭിപ്രായമാണ് അധികം പേക്കും ഉള്ളതെന്നു തോന്നുന്നു. വിപരീതാഭിപ്രായമുള്ളപ്പോൾ ‘പാണിനീയ’സൂത്രങ്ങളെന്നു പറഞ്ഞു ഭോഷാരോപണം ചെയ്തേയും, മറ്റുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ‘പാണിനീയ’ പ്രതിപാദിതങ്ങളായ തത്ത്വങ്ങളേതെന്നു സ്വീയാഭിപ്രായങ്ങളെന്നതുപോലെ പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുകയും ചിലർ

ചെയ്തുവരുന്നത്, വാക്യരചനാവൈവിധ്യത്തോടു ഉദ്ദേശിച്ച മാത്രമായിരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ വിചാരിച്ച കൂടാത്തതാണല്ലോ.

‘കൈവശം’ ‘കൈമാറ്റം’ ‘കൈമാതിരം’ മുതലായ സമാസങ്ങളിൽനിന്നു സ്തംഭമാകുന്ന പ്രകാരം, കൈവാചകമായ മലയാളശബ്ദം ‘കൈ’ എന്നാണ്, ‘കയ്യ’ എന്നു യകാരാന്തമല്ല, എന്നു തീർച്ചപ്പെടുന്നു. * അതിനാൽ, ‘കൈയെഴുത്തു’ ‘കൈയാൾ’ മുതലായ സമാസങ്ങളേയും, ‘കൈയിൽ’ ‘കൈയുടെ’ എന്ന വിഭക്തിരൂപങ്ങളേയും—കയ്യെഴുത്തു, കയ്യാൾ, കയ്യിൽ, കയ്യുടെ

* “ഇങ്ങനെ മൂലഭാഷയിൽ അകാരാന്തങ്ങളായിരുന്ന പന, തല, മല മുതലായ അനവധി ശബ്ദങ്ങൾ ചോളപാണ്ഡ്യശാഖയിൽ, പനയ്, തലയ്, മലയ് എന്നമാതിരിയിലും മറ്റും ‘യ’കാരാന്തമായിത്തീർന്നതായെല്ലാം, ഉച്ചാരണസാദൃശ്യമനുസരിച്ച്, ചെന്തമിൾ പരിഷ്കാരകാലത്തിൽ ‘ഐ’കാരാന്തമായി വ്യവസ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ, ആ വ്യവസ്ഥാപകന്മാരുടെ അവധാനക്കുറവുകൊണ്ടോ, അതോ അവർ മനഃപൂർവ്വമായിത്തന്നെ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ, മൂലഭാഷയിലേ ‘യ’കാരാന്തശബ്ദങ്ങളായ—കയ്, പയ്, തയ് മുതലായ ശബ്ദങ്ങളും ആ പ്രദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടുപോയി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെന്തമിളിൽ ആ വക ശബ്ദങ്ങളും—കൈ, തൈ എന്ന മാതിരി ‘ഐ’കാരാന്തങ്ങളാകയും, കണ്, കണ്ണ്; പൽ, പല്ല്, എന്ന രീതിയനുസരിച്ചു വരുന്നതായ കയ്, കയ്യ്; തയ്, തയ്യ് എന്നിവക രൂപങ്ങൾ ആ ഭാഷയിൽ ഇല്ലാതായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയുംകൊണ്ടുതന്നെ, മലയാളത്തിൽ ‘കയ്യ’ എന്നെഴുതിയും അതനുസരിച്ചുചുരിച്ചും

എന്ന ചിലർ എഴുതുന്നത് അബലമല്ലയോ? ഈ മാതിരി ഭ്രമം വരാനുള്ള കാരണം 'ഐയാ' എന്നും, 'അയ്യാ' എന്നും ഉള്ള അക്ഷരയോഗങ്ങൾക്കു സാധാരണമായി ഉച്ചാരണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്യം ആണെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ ഭ്രമംമൂലം 'വൈയാകരണൻ' എന്ന സംസ്കൃതശബ്ദത്തേപ്പോലും, 'വയ്യാകരണൻ' എന്നോ, 'വൈയ്യാകരണൻ' എന്നോ മലയാളികൾ എഴുതിക്കളയുന്നു.

'ഞാൻ' എന്ന പ്രഥമൈകവചനമുള്ള 'എൻ' എന്ന ഉത്തമസർവ്വനാമത്തിന്റെ വിഭക്തിരൂപങ്ങളേ എഴുതുമ്പോൾ, എന്നെ, എന്നാൽ, എന്നോട്, എന്നിൽ—എന്ന്, 'എ'കാരത്തന്നെ എഴുതുക പതിവായിരിക്കുന്നു. 'ചതുർവി'യിൽ മാത്രം ചിലർ 'ഇനിയ്ക്കും' എന്ന് 'ഇ'കാരമാക്കുന്നതെന്തിനാണാവോ? അവിടെയും 'എനിയ്ക്കും' എന്നു പോരയോ എന്നു വടക്കരും തെക്കരും മധ്യമരുംകൂടി ആലോചിച്ചു തീർപ്പെടുത്തിയാൽകൊള്ളാം. പല ഭിക്ഷിലും 'ഇ'കാരം വേണ്ടിടത്ത് 'എ'കാരം ആളുകൾ തെറ്റിഎഴുതാറുണ്ട്. ഇത് അതിനു വിപരീ

വരുന്നതും മറ്റും തെറ്റാണെന്നും, ചെന്തമിഴിലേ 'ഐ' കാരാന്തശബ്ദങ്ങൾ മലയാളത്തിലേയ്ക്കും അകാരാന്തമായും, കർണ്ണാടകത്തിലേയ്ക്കും എകാരാന്തമായും മാറിയതാണെന്നും ചില ഭാഷാപണ്ഡിതന്മാർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടേടത്തോളം സൂക്ഷ്മപരിശോധനചെയ്യാതെയാണെന്നുള്ളതും സിദ്ധമായല്ലോ—എന്നു 'സാഹിത്യചരിത'ത്തിൽ ശ്രീമാൻ ആറുർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വായനക്കാർ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു തോന്നുന്നു. (പ്രസാധകൻ)

തമായ ഒരു തെറ്റായിരിക്കുകയില്ലേ എന്നു സംശയിക്കുന്നു.

‘കായം പൂവും ഉള്ള മരം’ എന്നും മറ്റും ഉള്ളിട്ടു് ആദ്യത്തേ രണ്ടു വാക്കുകൾ, ‘കായം—ഉം’ ‘പൂവ്—ഉം’ എന്നോ, ‘കാ—ഉം’ ‘പൂ—ഉം’ എന്നോ? ഇവയിലേ ‘യ’കാര‘വ’കാരങ്ങൾ പദാന്ത്യാക്ഷരമോ, സന്ധികാര്യമോ? ‘കാഫലം’ ‘പൂത്തട്ടം’ ഇത്യാദി സമാസം നോക്കിയാൽ ‘യ’കാര‘വ’കാരങ്ങൾ ശബ്ദഭാഗമല്ലെന്നു തോന്നും. സന്ധിയിൽ ലോപിച്ചുപോയി എന്നും പറയാം. ഏതായാലും, “തീയ്യതന്നെ” എന്നും മറ്റും ചിലർ പ്രയോഗിച്ചുകാണുന്നത് അദ്ദേഹിയാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. ‘പാണിനീയ’ത്തിൽ ഇവയേ ആഗമസന്ധിയാക്കിയാണു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

(സൂത്രം—൫൪)

‘പെട്ടെന്ന്’ ‘അല്ലെങ്കിൽ’ ‘എന്നെല്ലാം’ ഇത്യാദികളേ, മറയ്ക്ക ‘പെട്ടെന്ന്’ ‘അല്ലെങ്കിൽ’ ‘എന്നെല്ലാം’ എന്ന് എന്നു കാരംകൂടാതെ എഴുതുന്നതു ശരിയല്ല. ‘അല്ല—എങ്കിൽ’=അല്ലെങ്കിൽ, എന്നേ വരാൻ തരമുള്ള. അതിന്നു വിപരീതമായി, ‘അത്’ അങ്ങനെയാണല്ലോ’ എന്നിട്ടു് ‘അങ്ങല്ലോ’ എന്നു ‘പുച്ഛി’യിടുന്നതും തെറ്റാണെന്നു തോന്നുന്നു. ‘അല്ലയോ’ എന്നതു ചുരുങ്ങി ഉണ്ടായ ശബ്ദം ‘അല്ലോ’ എന്നാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു.

‘എതിരാളി’ ‘എതിരേല്ക്കുന്നു’ എന്നും മറ്റുമുള്ള വാക്കുകളിലേ ആദ്യത്തേ ‘എതിർ’ എന്നു രേഖാന്തമായിരിക്കെ, ‘എത്രത്തു’ ‘എത്രക്കുന്നു’ എന്നെഴുതുന്നതു ശരിയോ?

ഇതുപോലെ ഇനിയും പലതും സന്ദേഹാസ്സങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ നാട്ടുകാരും ചേന്ന്, നിഷ്പക്ഷപാതയായി തീരുമാനിച്ചാൽ, ശേഷമുള്ള സന്ദേഹങ്ങളേയും 'ഭാഷാപോഷിണി'മുഖേന തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

XI

ശ്രീമഹാഭാരതതത്ത്വമ

പ്രമാണികതയിൽ പഞ്ചമമായ വേദമെന്നും, പ്രമാണം നോക്കുമ്പോൾ ശതസാഹസ്രിയായ സംഹിത എന്നും, വ്യാപകത ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവ്വ വിഷയാകരം എന്നും, ഉപയോഗത്തേപ്പറ്റി വിചാരിയ്ക്കുന്നപക്ഷം സർവ്വോപജീവ്യം എന്നും വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഒരുപൂർവ്വഗ്രന്ഥമാകുന്നു മഹാഭാരതം. ഇതിനോടു സമംചേർത്തു പറയത്തക്ക യോഗ്യതയുള്ള വേദേ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ എങ്ങുംതന്നെയില്ല. ശ്രീവേദ വ്യാസമഹർഷി വേദങ്ങളേ എല്ലാം തരംതിരിച്ചതിന്റെ ശേഷം അവയിലുള്ള ഗഹനങ്ങളായ സാരാംശങ്ങളേ പാമരന്മാർക്ക് സുഗ്രഹമാകത്തക്കവിധത്തിൽ ലഘുപ്പെടുത്തി ലോകാനുഗ്രഹത്തിനായിത്തീർത്ത ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണു ഭാരതം ഗണിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. പലവക സുഗന്ധ പഷ്പങ്ങളേ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു കൂട്ടി മാലകെട്ടുന്നതിൽ നാരിന് ഏതുനിലയോ ആ നിലയേ ഉള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പാണ്ഡവന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിന്. പ്രസക്താനു

പ്രസക്താ സകലശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങളും ഇതിൽ അവതരിപ്പിച്ചുപെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ത്രീഭുവനോപനിഷദ്, സനത്സംജാതീയം മുതലായ ഉപനിഷത്തുകൾ ഭാരതത്തിന്റെ ചില ഘട്ടങ്ങൾ എന്നേ ഉള്ളല്ലോ. ഇതിന്റെ ഈ വിധം അനന്യസാമാന്യമായ മഹാത്മാത്വാനിരൂപണത്താൽ അധികൃതന്മാരായ പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർ, ഇത് ഒരു കവിയുടെ കൃതിയാക്കിയിരിക്കാനിടയില്ലെന്നു വിസംഭരിയ്ക്കുന്നു.

മഹാഭാരതമെന്നത് ഒരു ശബ്ദമയമായ മഹാജ്ഞാപനമാകുന്നു. ചില പുണ്യകാവ്യങ്ങളിലും മറ്റും ചില ധാർമികന്മാർ ഇതിന്റെ ചില വിശേഷപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി സ്നാനത്തുപണയം ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ, ജലക്രീഡയ്ക്കും മറ്റും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക, കല്ലോലകോലാഹലകലശങ്ങളായ പ്രലാസനഭാഗങ്ങളും, പ്രസന്നഗംഭീരങ്ങളായ മധ്യഭാഗങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. കവിമേഖലകൾ ഇതിൽനിന്നെടുത്തു സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, തങ്ങളുടെ സൂക്താസാരങ്ങളേ കോരിവരിച്ചൊരിയുന്നത്. പലപല വിലമതിയ്ക്കാനാകാത്തതല്ലാത്ത രത്നങ്ങൾക്കും ഇത് അനശ്വരമായ രാകരമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ സമുദ്രത്തിന്റെപോലെയുള്ള ഇതിന്റെ മഹത്ത്വവും ഗംഭീരവും ആരോണം വിസ്മയിപ്പിച്ചുപോയത്?

എന്നാൽ തത്ത്വാദേശമായ സമുദ്രത്തേയും ചുറ്റുകുന്നുകളിലാക്കി ചൂഷണംചെയ്തു വിസർജ്ജനംചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മഹാനഭാവൻ ഉണ്ടായതുപോലെ, ഈ ഭാരതത്തേയും ഹൃദയസമ്പന്നത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചു ഭാഷാതന്ത്രപേണ വെളിയിൽ വിടുന്നതിന് ഒരു മഹാൻ നമുക്കു ഇടയിൽത്തന്നെ ജനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. സമുദ്രം പാനം

ചെയ്തതു “വിന്ധ്യമഹാഗിരിയുടെ സംസ്കാരംകേൾക്കാൻ”വായ അഗസ്ത്യമുനി ആണെങ്കിൽ, ഭാരതം ഭാഷപ്പെടുത്തിയതു “സരസ്വതകവികിരീടമണി”ആയ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കണ്ണിപ്പട്ടൻതമ്പുരാൻവർകളാകുന്നു.

ഭാരതം ഒരു പരിവൃത്തി പാരായണംചെയ്ത തീർന്നതുപോലും ബഹുസംവത്സരസാധ്യമായിരിയ്ക്കും, ഇതിനേ പരിമിതമായ കാലത്തിനുള്ളിൽ വൃത്താനുവൃത്തവും പദാനുപദവും ആയി പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതു കണ്ണിപ്പട്ടൻതമ്പുരാന്റെ മഹാമഹത്വം കവിയും സാധിയെന്നല്ല. ഈ ‘ബ്രഹ്മാണ്ഡ’ഗ്രന്ഥം ഒരാളായിട്ടു പകർത്തി എഴുതുകതന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ്. ശ്രീവേദവ്യാസനും ഗ്രന്ഥം ചമയ്ക്കുകയും എഴുതി സജ്ജമായിരുന്നതും കേൾക്കുന്നതിനു സാധിയ്ക്കുന്നതായ ഒരു നല്ല ‘രായസക്കാരൻ’ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുപോലും! ഒരിയ്ക്കൽ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതിനേ മറക്കാനേയും, തെറ്റാത്തേയും മറയ്ക്കും എഴുതിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനു ‘ശേഷിമാനായ’ ഒരേഴുത്തുകാരൻ ആരുണ്ടെന്നു മഹർഷി ശ്രീപരമേശ്വരനോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ, ആ ദേവൻ തന്റെ പുത്രനായ മഹാഗണപതിയേ ‘ശുപാർശ്വ’ ചെയ്തവരേ! എന്നാൽ, ഗണപതി ലിപികാരസ്ഥാനം വഹിയ്ക്കണമെങ്കിൽ, ചില ‘ഉടമ്പടി’കൾ എല്ലാം വേണം. കവി ഒരിയ്ക്കൽ പറഞ്ഞതിനേ ആവർത്തിച്ചുപറയുകയില്ലെങ്കിൽ, എഴുത്തുകാരൻ, ഒരു പദം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ കവിയ്ക്കും അടുത്ത പദം ആലോചിച്ചു പറവാൻവേണ്ടി, ‘മെന്നക്കൊടുക്’യില്ല. ഗ്രന്ഥകാരൻ അവിമർശനമായി പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽ, എഴുത്തുകാരൻ അവിമർശനമായി എഴുതും. ഈ ഉടമ്പടിയിൽ

വേദവ്യാസൻ ഒരു കഴക്കിയെങ്കിലും അതിനെ സ്വീകരിച്ചു. ഗണപതിയ്ക്ക് ഇടവിടാതെ എഴുതാൻ വകകൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളല്ലോ. അതിലേയ്ക്കു വ്യാസൻ ഒരു പോരപണിഞ്ഞു. ഒരു പണ്ഡിതനായ എഴുത്തുകാരന്, അതും ഗ്രഹിയ്ക്കാതെ, കേട്ടതിനെ ഏട്ടിൽ കുറിയ്ക്കുന്നത് അഭിമാനമല്ല. അതുകൊണ്ട്, ഗണപതി അതും മനസ്സിലാക്കിത്തന്നെ എഴുതുമല്ലോ എന്നു വേദവ്യാസൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗണപതി ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രന്ഥകാരനും എഴുത്തുകാരനും തങ്ങളുടെ വേലയിൽ പ്രവേശിച്ചു. മഹാർഷിയ്ക്ക് എവിടെ എങ്കിലും ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിൽ വാഗ്ധാടി തടഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം അവിടെ ആക്കും അത്യാമാകാശത്തിലും അതികുറിയായ ഒരു ശ്ലോകമോ, അർദ്ധമോ, പലമോ ആവശ്യം പോലെ നിബന്ധിയ്ക്കും; ദേവൻ അതും മനസ്സിലാക്കതെ കഴിഞ്ഞു; മനസ്സിലായിവരുമുൻപേ, അപ്പുറം കവി ഉണ്ടാക്കിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ഈ വിധം ഗണപതിയുടെ 'പല്ലടയ്ക്കുന്ന' പല്ലടയ്ക്കേ ആണ്, മഹാഭാരതത്തിൽ 'ഗണപതികൃതം' എന്നു പറയുന്നത്. ഈ ഐതിഹ്യം ഭാരതത്തിൽ അവിടവിടെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചില ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് രോഗമു കല്പിയ്ക്കാനും, ആകുപ്പാടെ ഗ്രന്ഥമാഹാര്യത്തേ പ്രശംസിപ്പാനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്ത ഒരുതർവാദമാണെന്നുള്ളതു് അതിസ്സഷ്ടമാകുന്നു. എങ്കിലും, ഇതിൽനിന്നു പൂർവ്വന്മാർ ഭാരതം രാവുത്തി പകർത്തുന്നതുപോലും സാധാരണക്കാർക്കു ദുഷ്കരമായി വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്നു തെളിയുന്നു.

പ്രകൃതാനുപ്രകൃതമായി വരുന്ന അനേകം ആനന്ദശ്ലീകവിഷയങ്ങളേ എല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞു്, അനുസ്മൃതമായ കരുപാണ്ഡവകഥയേ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെ

ടുത്തി, വാലും തലയും ഇല്ലാത്ത ഏതാനും പട്ടുങ്ങളേ കൊണ്ടു് ഒരു ഭാരതസങ്ഗ്രഹം ഭാഷയിൽ ചെയ്ത വകയ്ക്കു് എഴുത്തച്ഛനേ നാം എത്രയോ കൊണ്ടാടുന്നു! ഇതേവരെ കൊണ്ടാടിയതൊന്നും പോരാ; ഇനി ചില സ്തോകവും മറ്റും വേണംപോലും! ഈ സ്ഥിതിയ്ക്കു് ഒരു ക്ഷരംപോലും വിടാതെ ആ ഗ്രന്ഥത്തെ സ്വഭാഷയിൽ തീർത്ത കഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനേ കേരളീയർ ശിരസാ വഹിച്ചാലും മതിയാകുമോ? കുറുമല്ല കാളിദാസൻ—

* “പുരാണമിത്യേവ ന സാധു സർവ്വം
നചാപി കാവ്യം നവമിത്യവലം;”

എന്നു് ‘ആവലാധി’ പറഞ്ഞതു്. ചക്രവാകിയ്ക്കു രാത്രിയിൽ സന്ദമം ഇല്ലെന്നുള്ളതുപോലെ, കീർത്തികാമിനിയ്ക്കും ഒരു ശാപമുണ്ടു്. അവർക്കു തന്റെ കാമുകന്റെ പില്ലാലമാണു യൗവനോല്പാസവും, വിലാസഭൃതികളും, സൗഭാഗ്യഭാഗ്യോദയവും എല്ലാം തികയുന്നതു്. ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണു്? വൈയറവും വന്നതിനു മേലാണോ സ്രീകർക്കു നല്ലകാലം വരേണ്ടതു്? എഴുത്തച്ഛന്റെ സഹജീവികൾ അദ്ദേഹത്തേ ആക്ഷേപിയ്ക്കയും, ഉപദ്രവിയ്ക്കയും ചെയ്തു; പിൻഗാമികളായ നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യമറിഞ്ഞു് ഉചിതങ്ങളായ സ്തോകങ്ങളേ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ഉദ്യോഗിച്ചുവരുന്നു. അതിനാൽ, ആധുനികന്മാർ ഭാഷാമഹാഭാരതത്തെ വേണ്ടുവണ്ണം ആദരിച്ചില്ലെങ്കിലും തമ്പുരാനു ലേശം കണ്ഠിതത്തിന്നു് അവകാശമില്ല. അവിടുത്തേ ഭാരതവിവർത്തനകീർത്തിലത ഇപ്പോൾ അങ്കുരിച്ചതേ ഉള്ളല്ലോ. കാലക്രമത്തിൽ അതു ശാഖോ

* നന്നല്ല കാവ്യമഖിലം പഴതെന്നുവെച്ചി-

ട്രാനോടെ നിന്ദിതവുമല്ല നവതപമുലം. (A. R.)

പശാഖമായി പടന്ന്, കേരളം ആസകലം വ്യാപിച്ചു കൊള്ളും.

ഗ്രന്ഥകർത്താവു ഭാഷാന്നരം പൂർത്തിയായ തീർന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, സമഗ്രമായ പുസ്തകം അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഈ ഘട്ടത്തിൽ, തഞ്ജമയേക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറപ്പെടുന്നത് അനുമതിമാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ, ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സജ്ജതയിൽ അങ്ങനെ ആലോചിപ്പാനുമില്ല; പരിപൂർണ്ണമായ പുസ്തകം കൈവശം കിട്ടിയിരുന്നു എന്നു വരുമെങ്കിലും, അതു മുഴുവൻ രൊവുത്തി വായിച്ചു ഗുണഭോഷ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നതിന് അധികംപേർ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഈ ലേഖനകർത്താവിന് അതു അശക്തമാണെന്നു തീരുമാനംതന്നെ. അതിനാൽ ഭാരതത്തിന്റെ സജ്ജതയിൽ 'സ്ഥാലീപുലാക'ന്യായത്തെ സർവ്വമാ ശരണീകരണീയമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. പാലകന്മാർ, നാലോ അഞ്ചോ പാ അരി കിടന്ന വേവുന്ന പാത്രത്തിൽനിന്ന് ഒരു തവി അരി എടുത്ത് അതിൽ നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണത്തിന്റെ വേവു നോക്കിയാണല്ലോ പാത്രത്തിലേ അരിയുടെ മുഴുവനും പാകം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഈ ന്യായപ്രകാരം നോക്കിയതിൽ തഞ്ജമ മൂലത്തിന് അത്യന്തം യോജിച്ചതും, സപാരസ്യക്കുറവിലാത്തതും ആവിട്ടു കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. മൂലത്തിനതന്നെ മിതയ്ക്കു ഭാഗങ്ങളിലും പറയത്തക്ക കാവ്യരസമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ, അതിനു ഭാഷാന്നരകർത്താ ഉത്തരവാദിയല്ലല്ലോ. എന്നാൽ, അത്രാധിപരമണീയങ്ങളായ പ്രതിസിദ്ധമായ ത്കാരങ്ങളാൽ അലംകൃതങ്ങളായ പല ഭാഗങ്ങളും ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ട്. അതുകൂടെ തഞ്ജമയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം കൂടി സപാരസ്യം കൂട്ടുന്നതിനു വകയില്ലയോ എന്നു ചോദി

യൂറോൻ ഭാവിയുൾമുൻപ്, രണ്ടു ഭാഷകളുടേയും ശക്തി-
താരതമ്യം, വൃത്താനുവൃത്തവിവർത്തനം എന്നുള്ള കവി-
യുടെ പ്രതിഭയെ, ദൃതഗതി, ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വലുപ്പം-
എന്ന പലപല സജ്ജതികളും ഒന്നുചേർന്നു വന്നു ചോദ്യ-
കർത്താവിന്റെ വാങ്മുദ്രണം ചെയ്തുകളയുന്നു. മൂലത്തിന്നു
വ്യാഖ്യാനാപേക്ഷ ഉള്ളിടങ്ങളിലെല്ലാം ഭാഷാന്തരത്തി-
ന്നു അതുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്നേ ഒരു വൈകല്യമായി
ഗണിച്ചുകൂടല്ലോ.

കുഞ്ഞിഷ്ടദൻരാജാവിന്നു പട്ടുനിർമ്മാണശക്തി ഒരു
കൂടപ്പിറവിയാണു്. ഇദ്ദേഹീഷ്ടമഹാകവിയായ 'പോ-
പ്പി'ന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാമുള്ളതുപോലെ, അവി-
ടെയ്ക്കു വേണമെങ്കിൽ ക്ലേശാകത്തിൽത്തന്നെ 'വെടി'
പറയാം! സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യത്തോപ്പുററി ആലോചിയ്ക്കു-
യാണെങ്കിൽ, കൊടുങ്ങല്ലൂർക്കോയിയ്ക്കു ലേ സ്കോളർ
പോലും സംസ്കൃതഭാഷാഭിജ്ഞങ്ങളാണെന്നു പ്രസിദ്ധമാ-
കുന്നു. മലയാളഭാഷയുടെ ശ്രദ്ധിയേക്കുറിച്ചോ ചോടി-
പ്പറന്നമില്ല; മധ്യകേരളമായ കൊടുങ്ങല്ലൂർദേശത്തേ നട-
പ്പുഭാഷയേ ആണു് അത്യന്തമായി ഗണിച്ചിരിയ്ക്കു-
ന്നതു്. കവിയുൾക്കാലം 'വെണ്ണണിപ്രഭൃതി'
കളും ആയിരുന്നു. ഇതെല്ലാംകൂടി ചേർത്തുനോക്കുമ്പോൾ
ഭാരതതർജ്ജമയിൽ രെളിപ്രായം പറയാൻതന്നെ അന്യോ-
ദൃശനാരുടെ ജിഹ്വ പ്രസരിയ്ക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതനിരൂപ-
ണത്തിന്നു വിഷയമായ ഈ മഹാഗ്രന്ഥം കേരളത്തിലേ
സകല പുസ്തകശാലകളേയും എന്നെന്നേയ്ക്കും അലങ്കരി-
യ്ക്കട്ടെ; ഈ മഹാകവിയും അനന്യസാധ്യങ്ങളായ ഈ
ദൃശ്യവ്യവസായങ്ങൾകൊണ്ടു കേരളമഹാജനങ്ങളുടെ കൃത-
ജ്ഞാനയ്ക്കു മേലാലും പാത്രീഭവിയ്ക്കട്ടെ—എന്നാശംസി-
യ്ക്കുന്നു.

XII

ഒരു നിരൂപണം

(ഭൂവിവരണസിദ്ധാന്തസങ്ഗ്രഹം)

ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിൽ കൗതുകം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്തിൽ ഒരു പുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും, അതിനേ ഒരു മാസിക നിരൂപണം ചെയ്യുന്നതും, അതിപരിചിതമായിപ്പോകയാൽ, വായനക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിയേ ആകർഷിച്ചില്ല എന്നു വരുന്നത് ഒട്ടും അസംഭാവ്യമല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ നിരൂപണം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുസ്തകം ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നതല്ലെന്ന് ആദ്യമേ വായനക്കാരെ കാർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. തിരുവനന്തപുരം ഹൈസ്കൂളിൽ ഒരു അധ്യാപകനും ഭാഷാഭിമാനികളിൽ ഗണനീയന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന രാജാജി ആയ ഒ. എം. ചെറിയാൻ അവർകളുടെ കൃതിയായ 'ഭൂവിവരണസിദ്ധാന്തസങ്ഗ്രഹം' എന്ന പുസ്തകമാകുന്നു പ്രകൃതനിരൂപണത്തിന്റെ വിഷയം.

ഈ കാലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ മിക്കവയും നിരൂപണത്തേ അർഹിക്കുന്നവയല്ലെന്നു വിളിച്ചു പറയേണ്ടിവരുന്നതിൽ വ്യസനിക്കുന്നു. അതിനുള്ള കാരണവും ഏറെദൂരെ തേടേണ്ടതില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ, ഇങ്ക്ലീഷിൽ 'റീഡിങ് പബ്ലിക്' (Reading public) എന്ന പറയുന്ന മട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം 'പൊതുവായനക്കാർ' എന്നുള്ളത്, മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള സത്യത്തിയാണ് ഇതിനു മുഖ്യകാരണം. എന്നാൽ, മലയാളികളിൽ മിക്കപേരും വായനക്കാരല്ല എന്ന് ഇതുകൊണ്ടുതീർമാകുന്നില്ല. മലയാള

ഭാഷാമുഖേന അവർ സജ്ജതികളേ ഗ്രഹിയ്ക്കാനോ സ്പി
 യ്ക്കാനോ ശ്രമപ്പെടുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ. പുസ്തകപാരാ
 യണതത്പരന്മാരായി നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളവരിൽ മിയ്ക്കു
 പോലും ഇങ്ക്ലീഷുപഠിത്തക്കാരാണ്. ഇങ്ക്ലീഷുപഠിത്ത
 ക്കാർ ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനും മനോവിനോദത്തിനും
 ആയി ഇങ്ക്ലീഷുഭാഷയേ അല്ലാതെ മലയാളഭാഷയേ
 ആശ്രയിയ്ക്കുന്നതുമല്ല. അധികവ്യയവും ക്ലേശവുംകൂടാതെ
 സകലമാനഅറിവുകളും ഇങ്ക്ലീഷിൽനിന്നു ഗ്രഹി
 യ്ക്കാൻ സൗകര്യമില്ലെന്നും, വല്ല തുല്യമായ ജ്ഞാനത്തേയും
 മലയാളപുസ്തകത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിയ്ക്കണമെന്ന് അവർ
 നിർബന്ധമുണ്ടോ? സൂത്രമിട്ടുനില്ക്കുമ്പോൾ ആരും
 ഭീഷം കത്തിച്ചവയ്ക്കു കപതിവില്ലല്ലോ. എന്നാൽ അവർ
 നാട്ടുഭാഷയേ ഈവിധം അനാദരിച്ചാൽ പോരാ
 എന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. സൂത്രമിട്ടുനില്ക്കുമ്പോഴും
 മറ്റുലാൽനിയമമായും മറ്റും നാം ഭീഷം കത്തിച്ചവയ്ക്കു
 റില്ലേ? നാം ഇങ്ക്ലീഷിൽനിന്നു വ്യയവും ക്ലേശവും ചെയ്തു
 ഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന ജ്ഞാനപ്രകാശത്തേ നമ്മോളും ഭാഗ്യമി
 ല്ലാത്ത സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽനിന്നു പ്രവരിപ്പി
 യ്ക്കേണ്ടതു നമ്മുടെ കടമയാകുന്നു. പരീക്ഷാവിജയികൾ
 എല്ലാം, തങ്ങൾ വിരുതകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ അത്ഭു
 ത്തിൽ ഒരു സത്യവാചകം കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നുള്ളതു
 നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. സ്വഭാഷാഭിമാനം എല്ലാവർക്കും
 വേണ്ടതാകുന്നു. നമ്മുടെ ഇടയിൽ വിലപ്പെടുന്ന പുസ്ത
 കങ്ങളിൽ പത്തിനൊൻപതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗ
 പ്പെടുന്നവ മാത്രമാണെന്നുള്ളത്, ട്രാംലാർഫമായ ഒരു
 അവസ്ഥയല്ലല്ലോ. ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരുടെ ഈ ദശയും
 വായനക്കാരുടെ ദുർഭിക്ഷവും അത്യന്തം ശോചനീയമാ
 യിരിക്കുന്നു!

ഈ ദർശനധർമ്മത്തിൽനിന്നു മലയാളഭാഷയേ കരകയറുന്നതിന്, ഏതാനും ചിലർ ഭ്രാന്തത്തോടെ ഗണിയ്ക്കാതെ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വില്പ്നാൻ മടിയ്ക്കാതിരുന്നാലേ സാധിയ്ക്കയുള്ളൂ. 'പൊതുവായനക്കാർ' എന്നൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു സഞ്ചാരത്തെ കാലക്രമേണ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ നാം യത്നംചെയ്യണം. പാശ്ചാത്യസാഹിത്യസമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന രത്നങ്ങളേ എടുത്തു തയ്യാർചെയ്യുന്ന തായാൽ, വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, വാങ്ങാനും ഉപയോഗിയ്ക്കാനും ആളുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിയ്ക്കുകയില്ല. ഈവിധം 'ഗുഡ്ജനപിക്ചർ'ത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയാവർജ്ജനംചെയ്യാൻ, നല്ല പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാരുണ്ടാകയും, ആ ആവശ്യം നേരിടുന്നതിനനുരൂപമായി പുസ്തകങ്ങളുടെ സഞ്ചയ വർദ്ധിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഈവിധം 'ഗുഡ്ജനപിക്ചർ'യായിരിയ്ക്കാൻ അർഹതയുള്ളതാകുന്നു പ്രകൃതപുസ്തകം. ഇതിൽ പല ശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും തത്ത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ Popular science—സർവ്വജനീനശാസ്ത്രവിഷയങ്ങൾ—എന്ന് ഒരുവക കൃതികളുണ്ട്. അതിന്റെ രീതിയിലാണ്, 'ഭൂവിവരണസിദ്ധാന്തസങ്ഗ്രഹം' രചിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. സർവ്വജനീനമായ ഒരു കൃതിയിൽ ഏതൊരു വിഷയവും അസ്ഥാനത്തിലാവുകയില്ലെങ്കിലും, അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കേണ്ട പല സജ്ജതികളേയും എടുത്തു ചേർത്തിരിയ്ക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം പ്രത്യേകം സ്വീകാര്യം തന്നെ! ഈ നാട്ടിൽ വാസ്തവങ്ങളുറ്റാത്ത അനേകം അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ആധാരങ്ങളായ 'സൂര്യഗ്രഹണം', 'ചന്ദ്രഗ്രഹണം' മുതലായവയേക്കുറിച്ചുള്ള അവ്യക്തത

ഉായ പ്രസക്താംശങ്ങൾ എല്ലാ മലയാളികളും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്കു നിത്യപരിചിതങ്ങളെങ്കിലും, ദർശാദൃഷ്ടമായ മഴ, കാറ്റുകൾ, കാലാവസ്ഥ—എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങളിലേയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ബലാൽ സമാകർഷിക്കുന്നവയായിരിക്കുന്നു. 'സന്ധ്യങ്ങളുടെ ഭേദവിഭാഗം' എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽ വിശദീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ, ബുദ്ധിപൂർവ്വം വായിച്ചുനോക്കുന്ന മലയാളികൾക്കു ഹൃദയാത്മനാ ഹൃദയഭരണങ്ങളായിരിക്കുമെന്നു തീർച്ചതന്നെ. ഓരോ പ്രമേയത്തേയും വിശദീകരിയ്ക്കേണ്ടതിലേയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളായ പട്ടങ്ങൾ, കാര്യക്ഷമമായ വണ്ണം ലഭിച്ചിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉപയോഗം പൊതുവേ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകുകയുണ്ടു്.

പ്രസ്തുതപുസ്തകം റൊവ്വത്തിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുന്നവർക്ക് അസന്ദിഗ്ധമായി മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന ഒരുമാനം, ഓരോ വിഷയവും വായനക്കാർക്കു സുഗ്രഹമാകുന്നതിന്നു വേണ്ടത്തക്ക എല്ലാ കൗശലങ്ങളും ഗ്രന്ഥകർത്താവു സാമർത്ഥ്യത്തോടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ വിഷയത്തേയും,—അതിന്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളേയും,—കുറിച്ചു സൂചിക്കുന്നതും കൂല വഷവും ആയ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാൽ, ഗ്രന്ഥകർത്താവിനു് ഓരോ വിഷയത്തേയും നാനാപ്രകാരങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന്നു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംശയലേശമില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സിന്റെ പ്രതിഫലമായി, സുഖപ്രദമായ ഒരു രീതിയും മാധുര്യവും പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാൻ ഞാൻ മടിയ്ക്കുന്നില്ല.

നില്ല. വാണിജ്യവാതങ്ങൾ, പ്രതിവാണിജ്യവാതങ്ങൾ—
എന്നിതുകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം; ആപ്രിയം, അമേ-
രിയം എന്നിതുകൾ തമ്മിൽ കാലാവസ്ഥ സംബന്ധി-
ച്ചുള്ള താരതമ്യവിവേചനങ്ങൾ;—മുതലായ ഘട്ടങ്ങൾ
ഇതിനു നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. വിഷയങ്ങളുടെ ക്രമീക-
രണത്തിലുണ്ടാകുന്ന ദോഷംനിമിത്തവും മറ്റും, ശാസ്ത്ര-
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലപ്പോഴും ദുർഗ്രഹങ്ങളായി കാണാറുള്ളതു
കൊണ്ടാണ്, “ഭൂവിവരണസിദ്ധാന്തസങ്ഗ്രഹം”ത്തിന്റെ
ഈ വിശിഷ്ടതയേ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കുന്ന
മെന്നു തോന്നിയത്.

അറിയപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിസ്താര-
മായി എഴുതപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്ന പ്രസ്താവങ്ങളടങ്ങിയ ഈ
പുസ്തകം, ഒരു നല്ല ഗദ്യമെഴുത്തുകാരന്റെ കൃതിയാവാൻ
ഇടയായതു മലയാളഭാഷയുടെ ഭാഗ്യംതന്നെ. സാങ്കേ-
തികശബ്ദങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്; സംശയമില്ല.
ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ അവ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണ്ല്ലോ.
എന്നാൽ, സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ ബാഹുല്യംനിമിത്തം
കാര്യഗ്രഹണത്തിനു ഗുരുപദേശം ആവശ്യപ്പെടാൻ ഇട-
യാകരുതെന്നും, പുതിയ ശബ്ദങ്ങളേ സൃഷ്ടിക്കാതെ,
കഴിയുന്നതും കഴിയുന്നമെന്നും ഗ്രന്ഥകർത്താവിനുണ്ടായി-
രുന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തേ സരളങ്ങളായ വാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചുപ-
റയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സജ്ജതികളുടെ പ്രൗഢരൂപം അനുസരിച്ച്,
“സൗരയൂഥം”, “സൂര്യൻ” എന്നീ രണ്ട് ഉപന്യാസങ്ങ-
ളിൽ സംസ്കൃതപദങ്ങളേ സ്വച്ഛന്ദമായി ഉപയോഗിച്ചി-
രിയ്ക്കുന്നതിന്റെ സ്വാഭാവിക സംസ്കൃതാഭിജ്ഞന്മാർ സവി-
ശേഷം അനുമോദിക്കുന്നതാണ്. നാനാപ്രകാരേണ
ആലോചിച്ചാൽ, ഈ “ഭൂവിവരണസിദ്ധാന്തസങ്ഗ്ര-
ഹം” മലയാളഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ—പ്രത്യേകം മലയാളശാസ്ത്ര-

ങ്ങളുടെ—ഇടയിൽ ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയേ അർഹി
 യ്ക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകോപകാരവും ഭാഷാ
 പോഷണവും ചെയ്യുന്ന ഏതദീധൃതികളുടെ സങ്ഖ്യ
 മലയാളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരട്ടെ!

XIII

കാലഗണന

ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ സകലകർമ്മങ്ങൾ
 ക്കും കാലപരിജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമാകുന്നു. കാലപരി
 ജ്ഞാനം ജ്യോതിർഗ്ഗാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജ്യോതി
 ള്ഗാത്രം, അതിനാൽ, വേദങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഗണിയ്ക്കു
 ള്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങളിൽ വെച്ചും, ജ്യോതിഷം വേദ
 പുരുഷന്റെ കണ്ണാണത്രേ. അതിനാൽ, ആദികാലം
 മുതൽത്തന്നെ ഹിന്ദുക്കൾക്കു 'ജ്യോതിഷാമയനം' ഒരു
 അവർജ്ജനീയമായ ശാസ്ത്രമായിത്തീർന്നു. 'ജ്യോതിഷവേ
 ദാജ്ഞം' എന്നു പേരോടുകൂടെ ഒരു അതിപ്രാചീനവും
 അതിസ്ഥൂലവും ആയ ഗ്രന്ഥം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്നു
 ശേഷമാണ്, 'വാസിഷ്ഠം' 'ബ്രാഹ്മം' മുതലായ സിദ്ധാന്ത
 ങ്ങളുടെ ഉത്പത്തി. ഇവയിൽ പ്രധാനങ്ങളായ അഞ്ചു
 സിദ്ധാന്തങ്ങളേ 'വരാഹമിഹിരാചാര്യർ' തന്റെ 'പഞ്ച
 സിദ്ധാന്തിക'യിൽ സങ്ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പഞ്ച
 സിദ്ധാന്തികാപ്രകാരമുള്ള 'സൂര്യസിദ്ധാന്ത'ത്തിലും, ഇ
 പ്പോൾ ആ നാമധേയത്തിൽ 'മയ'ന്റെ കൃതി എന്നു
 പറഞ്ഞുവരുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും തമ്മിൽ പല സജ്ജതി

കളിലും മഹത്തായ അന്തരം കാണുന്നു. അതിനാൽ സൂര്യസിദ്ധാന്തം എന്ന് ഇപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞുവരുന്ന ഗ്രന്ഥം പഴയ സൂര്യസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒരു പരിഷ്കരണമായിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 'ശ്രീ ഷേണൻ' 'രോമക'സിദ്ധാന്തത്തെയും, 'വിഷ്ണുചന്ദ്രൻ' 'വാസിഷ്ഠസിദ്ധാന്ത'ത്തെയും സംസ്കരിച്ചവെന്ന്, 'ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ' തന്റെ 'സ്പഹ്വസിദ്ധാന്ത'ത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ബ്രഹ്മഗുപ്ത'മതത്തെ 'ഭാസ്കരാചാര്യർ' 'സിദ്ധാന്തശിരോമണി'യിൽ പിൻതാങ്ങിക്കാണുന്നു. പൂർവ്വാചാര്യന്മാരുടെ പശ്ചാത്തലസഞ്ചയത്തെയും മറ്റും സ്വപ്നം ഭേദപ്പെടുത്തി, 'ആര്യസിദ്ധാന്ത'മെന്ന് ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ലഭ്യപ്രമാണമായിരിക്കുന്നു.

നവീനന്മാരും പുതിയസിദ്ധാന്തങ്ങളേ പരിഷ്കരിയ്ക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. (മ) ശകാബ്ദം ൧൪൪൨ (കൊല്ലം ൩൯൭)-ാം വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എഴുതിട്ടുള്ള 'ഗ്രഹലാഖവം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ 'ഗണേശദൈവജ്ഞൻ' ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:—

“സൗരോദ്യോഗ്വി വിധുചമകകലികോ-

നോബ്ജോ തുരുസ്തപാരുജോ-

സുഗ്രാഹു ച കജജ്ഞകേന്ദ്രകമമാര്യ

സേഷഭാഗഃ ശനിഃ

ശൈകര കേന്ദ്രമജാമധ്യഗമിതീമേ

യാന്തി ദൃക്തുല്യതാം”

സൂര്യകേന്ദ്രവും തുല്യമധ്യമവും സൂര്യസിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഇപ്പോൾ ശരിയായിട്ടു കാണുന്നു; ചന്ദ്രമധ്യമം ന്ന കലകറച്ചാൽ ശരിയാകും; തുരുക്കജരാഹുക്കൾ ആര്യസിദ്ധാന്തപ്രകാരം ശരിയാണ്; ശനിയിൽ അഞ്ചു ഭാഗം

ചേർന്നാൽ ആശ്വസിപ്പാത്തും സ്പഷ്ടമാകും; ബുദ്ധകേന്ദ്രം ബ്രാഹ്മസിദ്ധാന്തപ്രകാരം സൂക്ഷ്മമാകും; ശുക്ലകേന്ദ്രം ആശ്വ ബ്രാഹ്മസിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രകാരം ഗണിച്ചുകൂട്ടി അർദ്ധിച്ചാൽ യോജിയ്ക്കും:—എന്ന്.

(൨) 'പുതുമനശ്ചോമാതിരി' തന്റെ 'കരണപദ്ധതി'യിൽ 'നാനാജ്ഞാനപ്രഗല്ഭഃ' ഇത്യാദി പ്രാചീനോക്തപദ്യങ്ങളോട്, 'ആശ്വഭടോ'ക്തപദ്യസാമ്യം സ്വന്താദിയ്ക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി, 'ശകാബ്ദസംസ്കാരം' എന്ന് പേർ പറഞ്ഞുവരുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തെ "വാഗ്ഭാഷോനാമകാബ്ദാൽ....." ഇത്യാദി ശ്ലോകംകൊണ്ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

(൩) ഭാസ്കരാദികൾ ഈ സ്ഥാനത്തിൽ "ബീജസംസ്കാരം" എന്നൊരു കൃിയ പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ബീജസംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രയോജനം, കാലാത്യയത്താലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്ററുഭാവകൾ നീക്കി ഗണിതത്തിനു ദൃക്സാമ്യം സ്വന്താദിയ്ക്കുകയാകുന്നുവെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ആശ്വഭടന്റെ പില്ലാലത്തിൽ ഗണിതമൂലതത്വങ്ങളായ ഗ്രഹപദ്യങ്ങളേ പരിഷ്കരിയ്ക്കുന്നതിനു ചെയ്ത മുള്ള ആപാത്യന്മാർ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആശ്വഭടാചാര്യർ സ്വസിദ്ധാന്തത്തെ സ്ഥാപിച്ചത്, ൩൬൨൩ (ഗോത്രോത്തുണ്ണ) കലിവർഷത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ൪൪൪ (വാഗ്ഭാവ) ശകാബ്ദത്തിലാണെന്ന്, "ഷഷ്ഠ്യബ്ദാനാം ഷഷ്ടിഃ....." ഇത്യാദി ആശ്വഭടീയകാരികയിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തമാണു നാമിപ്പോൾ ബ്രാഹ്മാദികർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കുപയോഗിച്ചുവരുന്ന പരഹിതഗണിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. "ഗോത്രോത്തുണ്ണ" എന്ന

കല്പബ്ദത്തിൽ ഒരു മഹാസഭ കൂടി ഗണിതസമ്പ്രദായത്തേ എല്ലാം പരിഷ്കരിച്ച്, അക്കാലത്തേ അനുഭവത്തിനു ശരിപ്പെടുത്തിയ “കരണ”ങ്ങൾക്കാണ് “പരമറിതം” എന്ന പേർ കല്പിച്ചതെന്ന “സദ്രത്നമാല”യിൽ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

പരമറിതഗണിതം കാലക്രമേണ അസ്ഫുടമായി കണ്ടുതുടങ്ങിയപ്പോൾ ആണു “ദുഗ്ഗണിത”ത്തിന്റെ ആവിർഭാവം. ഗ്രഹയോഗം, ഗ്രഹനക്ഷത്രയോഗം, ഗ്രഹണം മുതലായ പ്രത്യക്ഷാനുഭവങ്ങളേ ഗണിച്ചറിയിന്നതിലേയ്ക്കു “ശ്രീപതി” “മുഞ്ചാലക” പ്രഭൃതികൾ:—

“ത്രിഭുവിരഹിതചന്ദ്രോച്ഛാനഭാസപദ്ഭജജ്യാ.....”

“ഇന്ദുച്ഛോനാങ്കകോടി:ഖ്യാ ഗത്യംശാ.....”

ഇത്യാദിപതിയ സംസ്കാരങ്ങളേ ഏല്പിച്ചു. എന്നാൽ, കജാദിഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം ദുഗ്ഗണിതരീതി പ്രത്യേകമായി അവർ ഏല്പിച്ചുത്തീയതായിട്ടറിയില്ല. കേരളത്തിൽ മാത്രം, “തന്ത്രസങ്ഗ്രഹ”കർത്താവായ “പരമേശ്വര” ചാലൂർ ദുഗ്ഗണിതത്തേ സർവ്വഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഏല്പിച്ചു, അതിൻപ്രകാരം ശ്രാദ്ധാദികർമ്മങ്ങളേ അനുഷ്ഠിയ്ക്കും ചെയ്തു. ഇന്നും കേരളത്തിൽ “പരമേശ്വര” സ്ഥാപിതമായ ദുഗ്ഗണിതപ്രകാരം വൈദികകർമ്മാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട്. ആലത്തൂർഗ്രാമക്കാർ ദ്രക് പഞ്ചാശ്ശാനുഷ്ഠായികൾ ആണെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. “ഗ്രഹലാലവാ”ദിഗ്രന്ഥങ്ങളും ദുഗ്ഗണിതൈക്യത്തിനു വേണ്ടി അതാനുകാലത്തും ദേശത്തിലും ഉള്ളവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നിലും, അവയിൽ കേരളീയഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള സൂക്ഷ്മത വന്നിട്ടില്ല. “സ്ഫുടനിർണ്ണയം” എന്ന അറുപതിനാലു കേരളീയഗ്രന്ഥത്തിൽ, ചന്ദ്രനു ദിനീയസ്ഫുടം

മിനുക്കളുടെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രചരിത്രത്തേപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചത് അതിനു പലേ അവസരങ്ങളിലും പരിഷ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു വായനക്കാരന് ബോധപ്പെടുത്താനാകുന്നു. ആരംഭമായ വേദാന്തപ്രകാരമോ, വാസിഷ്ഠസിദ്ധാന്തപ്രകാരമോ കളെ ഗണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സ്ഫുടങ്ങൾ ഇക്കാലത്തുവരുന്ന യോജിയ്യയില്ലെന്നും, ഇക്കാലത്തുവരുന്ന യോജിയ്യയുടെമേൽ, നവീനമായ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഗണിതം ചെയ്യണമെന്നും ഇതുകൊണ്ടുവന്നു. ആദ്യകാലമായ് സപകീയജീവിതകാലപുരാതനങ്ങളായ ആരംഭസിദ്ധാന്തങ്ങളെ തമ്മി

ഹിന്ദുക്കളുടെ ജ്യോതിഷാസ്ത്ര പരിത്രംണേപ്പറ്റി ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചത് അതിനു പലേ അവസരങ്ങളിലും പരിഷ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു വായനക്കാരെ ബോധപ്പെടുത്താനാകുന്നു. ആര്ഷമായ വേദാല്യ ജ്യോതിഷപ്രകാരമോ, വാസിഷ്ഠസിദ്ധാന്തപ്രകാരമോ ഗ്രഹാദികളേ ഗണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സ്ഫുടങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് അനുഭവത്തിനു യോജിക്കുകയില്ലെന്നും, ഇക്കാലത്തേ അനുഭവത്തിനു യോജിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നവീനമായ ജ്യോതിർഗ്ണിതപ്രകാരം ഗണിതം ചെയ്യണമെന്നും ഇതുകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്നു. ആദ്യഭാഗാചാര്യർ സ്വകീയജീവിതകാലത്തിൽ പുരാതനങ്ങളായ ആര്ഷസിദ്ധാന്തങ്ങളേ തമ്മി

യതുപോലെ, നാം ഇന്ന് ആദ്യഭടസിദ്ധാന്തത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു ന്യായപ്രാപ്തമാകുന്നു. പ്രത്യക്ഷശാസ്ത്രമായ ജ്യോതിഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്രമാണമല്ലാതെ ശാബ്ദപ്രമാണം അർത്ഥീകാര്യമല്ലെന്ന് എല്ലാ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും ഐക്യകണ്ഠേന സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരാതനങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം ശ്രീഷേണപ്രഭൃതികളാൽ അതാതു ഘട്ടങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചു പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നാം കണ്ടല്ലോ. ജ്യോതിർഗ്ഗണിതം പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാരുടെ കരണങ്ങളേ ആധാരമാക്കി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാകയാൽ വൈദികകർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ആ ഗണിതത്തെ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നും സംശയിപ്പാൻ അവകാശമില്ല. അന്യമതസ്ഥന്മാരുടെ ഗണിതരീതിയേ പൂർവ്വികന്മാരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാഹമിഹിരാചാര്യർ സ്വസംഹിതയിൽ:—

- * “മേച്ഛാന്തി യവനാസ്തേഷു
സമ്യക്ജ്ഞാസ്യമിദം സ്ഥിതമ്;
ജ്ഞിവത്തേഹി പൂജ്യതേ;
കിം പുനർവേദവിദ് ദിജ്ജ?”

എന്നു പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. രാശിചക്രത്തിന്റെ ഉത്പത്തിയേപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ “ഭാസ്കരഭാഷ്യ”ത്തിൽ താഴെ വിവരിയ്ക്കുംപ്രകാരം പറഞ്ഞുകാണുന്നു:—

* യവനന്മാർ മേച്ഛന്മാരാണ്; എന്നാൽ അവരിലാണ് ഈ ശാസ്ത്രം വേണ്ട പ്രകാരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരും ജ്ഞികളേപ്പോലെ പൂജിയ്ക്കപ്പെട്ടവരും; വേദവിത്തായ ദിജ്ജന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയുവാനുണ്ടോ? (പ്രസാധകൻ)

† “ഉക്തം ച “സ്ഫുജ്ജിതധ്വജ” യവനേശ്വരേണ-
 പ്രജാഃ സിന്ധുക്ഷുഃ കില വിശ്വധാതാ
 പ്രജാപതിഃ പ്രാഗ്വൃതമാചമാരഃ
 സ ഭാദശാസ്ത്രപ്രഭവം സ്വഭേദം
 സൃഷ്ട്വാഭിനോ വൈ ഭഗണം സസജ്ജ.
 തേഭ്യഃ സ മേഷാഭിഗണാൻ പ്രജഭേദേ
 തേഭ്യശ്ച തദ്ഭേദവികല്പതോന്യാൻ.”

ഇവിടെ ജ്ഞികളേ ഉപേക്ഷിച്ചു, യവനേശ്വരനേ പ്രമാണമാക്കിപ്പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുതന്നെ രാശിചക്രകല്പന ഹിന്ദുക്കൾ യവനന്മാരിൽനിന്നു ഗ്രഹിച്ചതായിരിയ്ക്കണമെന്ന് ഇങ്ക്ലീഷുകാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉൾക്കടത്തേ പിൻതാങ്ങുന്നു. ആകാശത്തിൽ ദേശവ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്കു ഹിന്ദുക്കൾക്ക്-൨-ആയി അംശിച്ചിട്ടുള്ള നക്ഷത്രചക്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്കു, ൧൨-ആയി അംശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാശിചക്രത്തിന്റെ അപേക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുള്ള സത്യത്തിനും മുൻപറഞ്ഞ ഉൾക്കടത്തിന് ഉപപുഷ്ടികമായിരിയ്ക്കുന്നു. ഗർഗ്ഗപരാശരാഭി പ്രാചീനമഹർഷിമാർ നക്ഷത്രചക്രത്തേ അല്ലാതെ രാശിചക്രത്തേ രിദിത്തം നിശ്ശേഷിച്ചു കാണുന്നില്ലെന്നുള്ളതും

† “സ്ഫുജ്ജിതധ്വജൻ” എന്ന യവനനേതാവു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്:—പണ്ടു ബ്രഹ്മാവു, പ്രജകളേ സൃഷ്ടിയ്ക്കാനാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു തപസ്സു ചെയ്തു. അനന്തരം ആദ്യമേ പതിരണ്ടുശ്ശങ്ങളുടെ ജന്മസ്ഥാനവും സ്വഭേദമയവുമായ നക്ഷത്രസമൂഹത്തേ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നെ അവയിൽനിന്നു മേടം മുതലായവയേയും, അവയിൽ നിന്ന്, പക്ഷപ്രഭൃതി തദ്ഭേദവികല്പവഴി മറ്റുള്ളവയേയും അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു (സൃഷ്ടിച്ചു). (പ്രസാധകൻ)

പ്രകൃതമായ ഉഴയറത്തേ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ ഈ സജ്ജതി അപ്രകൃതമാകയാൽ, ഇവിടെ അതിനേപ്പുറം തീർമ്മാനം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുന്നില്ല. യവനന്മാർ എന്ന പറയുന്ന ഗ്രീക്കുകാരെ പൂർവ്വികന്മാർ പ്രമാണീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഇങ്ക്വീഷുകാരെ ആധുനികന്മാരായ ഫിൻഷുകാരെ പ്രമാണീകരിയ്ക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ലെന്നേ ഇവിടെ വിവക്ഷിതമുള്ളൂ. അതിനാൽ വിശേഷിച്ചും കേരളത്തിൽ മില ഗ്രാമക്കാർ ഒറ്റണിതപഞ്ചാശ്ശപു കാരം കർമ്മാനുഷ്ഠാനം ഇന്നും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെങ്കിലും നവീനപരിഷ്കൃതപഞ്ചാശ്ശത്തേ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതല്ലയോ?

ഒറ്റണിതമെന്നും, പരഹിതഗണിതമെന്നും ഗണിതത്തേ രണ്ടായിപ്പിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു മൗൽ പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ. എന്നാൽ ഈ വിഭാഗംതന്നെ കേരളീയർ ചെയ്തതാണ്. പരഹിതമെന്ന പദം ഭാസ്കര-മുഞ്ചാലക-ഗണേശാദികളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അവർ “ഗോത്രോത്തുണ്ണ” (൩൬൨൩) കലിയിൽ സ്ഥാപിച്ച സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഗണിതകരണങ്ങളേ വിധിച്ചിട്ടു ബീജസംസ്കാരാദികൃതകൾകൊണ്ടു ദൃക്തുല്യത വരുത്തിക്കൊള്ളണമെന്ന് ഉപദേശിയ്ക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനാൽ ഭാസ്കരാദികളുടെ കരണങ്ങളെല്ലാം നാം പരഹിതമെന്നു പറയുന്ന ഗണിതത്തിലാണ് യോജിയ്ക്കുന്നത്. പരഹിതമെന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥസാശ്വത്യം നോക്കുമ്പോൾ അതു ഒറ്റണിതാനുഷ്ഠാനികളായ “ആലത്തൂർ ഗ്രാമക്കാർ” ഭാസ്കരാദികളുടെ അസ്ഫുടഗണിതസമ്പ്രദായത്തിനു കൊടുത്ത സംജ്ഞയായിരിയ്ക്കണമെന്നു തോന്നുന്നു. അല്ലാതെ, “സദ്രത്നമാലാ”കാർ അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോലെ “ഗോത്രോത്തുണ്ണ”കലിയിൽ ഗണിതപരിഷ്കാരം ചെയ്തു

അവസരത്തിൽത്തന്നെ സർവ്വമതമായി ഏറ്റെടുത്തായിരിപ്പാൻ ഇടയില്ലെന്നു പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു.

ആത്മഭാഗികളായ മഹാത്മാക്കൾ സ്ഥാപിച്ച (പരഹിത)ഗണിതം തെറ്റാകാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള ഭക്ത്യതിരേകത്താൽ അതിന്നേ സാധ്യകരിപ്പാൻ വേണ്ടി, അതു ഭൂഗോളമധ്യസ്ഫുടമാണെന്ന് ഒരു യുക്തി ചിലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. അവരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ഭൂഗോളമധ്യവും ഭൂഗോളമധ്യവും ഭിന്നമാണ്; ഭൂമി ഭൂഗോളമധ്യത്തിലും ചിലപ്പോൾ വന്നേയ്ക്കാമെന്നു ഉള്ള. ഭൂഗോളമെന്നാൽ ഭവങ്ങൾമെന്നും മറ്റും വ്യവഹരിയ്ക്കുന്ന രാശി ചക്രംതന്നെ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽനിന്നു ഭൂമി, അതിന്റെ തന്നെ ഘനമധ്യത്തിൽനിന്നു “ഇന്ദുപ്താനാക്കുകോടി ജ്വാളേതുല്യയോജന”മിതമായ അന്തരം കീഴ്മേലായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗണിതമെല്ലാം ഭൂമധ്യത്തിൽനിന്നു സാധിയ്ക്കുവുള്ള. അപ്പോൾ ഭൂമിയ്ക്കുമിയ്ക്കപ്പോഴും ഭൂഗോളമധ്യത്തിൽനിന്നു ഭൂശമുള്ളതിനാലാണ് ഗണിതം ദുർഗമമാകാത്തത്. “ഇന്ദുപ്താനാക്കു.....” എന്നു പറഞ്ഞ ക്രിയകൊണ്ടു ഭൂമിയുടെ തത്കാലസ്ഥിതി ശരിപ്പെടുത്തുവോൾ, ഗണിതം ദുർഗമതുല്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പറഞ്ഞ മധ്യഭൂശസംസ്കാരമില്ലാത്ത ഗണിതമാണ് പരഹിതം; അതു ഭൂഗോളമധ്യത്തിലിരുന്നെന്നോക്കിയാൽ സ്ഫുടമാകും. ഗ്രാഹാഭിവൈദികകർമ്മങ്ങൾ വൈദികങ്ങളാകയാൽ ഭൂഗോളമധ്യഗണിതപ്രകാരം അനുഷ്ഠിയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഗ്രഹണാഭികൾ പ്രത്യക്ഷങ്ങളാകയാൽ അവ മധ്യഭൂശസംസ്കാരം കൊണ്ടു ദുർഗമതുല്യതയുണ്ടാക്കിയ ഏതണിതപ്രകാരവും അനുഷ്ഠിയ്ക്കണം. ഇതാകുന്നു മുരുകത്തിൽ പരഹിതപ്രമാണവാദികളുടെ മതം. ഇതിലേയ്ക്ക് അവർ—

(൧) “ഇന്ദുച്ചോനാക്കുകോടിജ്വാ.....” ഇത്യാദി തന്ത്രസന്ഗ്രഹവാക്യവും, (൨) “ഉത്സപ്പിണീയഗാഖം...” ഇത്യാദി ആവൃട്ടേവചനവും, (൩) “ഭ്രമേന്ധ്യം ഖലു ഭവലയസ്യാപി മധ്യം യതഃ സ്യാത്” — ഇത്യാദി ഭാസ്കരാചാര്യവചനവും,

(൪) “യന്ത്രവേധാദിനാ ജ്ഞാതം
യദ്ബീജം ഗണകൈസ്തതഃ
ഗ്രഹണാദി പരീക്ഷേത
ന തിഥ്യാദി കദാചന.” *

എന്നുള്ള വിഷ്ണുപരാണവചനം മുതലായ പ്രമാണങ്ങളും ഉപന്യസിക്കുന്നു. ഈ സൂത്രതിരുപ്പാറി, “സിലാന്തി ശിവശങ്കാരാസ്മികൾ” അന്തിതനായ “കരിക്കളം കൃഷ്ണ ജ്യോത്സ്യർ” മുതൽപേർ പല വാദങ്ങളും കലഹങ്ങളും അടുത്തകാലത്തു നടത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്രദ്ധാജാഡ്യവും, സ്വക്ഷവ്യസനവും, പ്രതിഭാസ്യപിയിൽ അവജ്ഞാ ബലിയും, കലഹപ്രിയതയും ഉപേക്ഷിച്ച്, മധ്യസ്ഥ ദൃഷ്ട്യാ പശ്ചാലോചിയ്ക്കുന്നതായാൽ ഭ്രമോളഭഗോളഭേദ കല്പനം പരമിതഗണിതത്തിന്റെ ഉപപത്തിയ്ക്കു വേണ്ടി ഉല്ലേഖിയ്ക്കപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ എന്നു തെളിയിക്കാം:—

൧. “ഉത്സപ്പിണീ” ഇത്യാദി ആവൃട്ടേവചനത്തിനു പ്രാമാണികന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം പലവിധത്തിൽ

* യന്ത്രവേധം മുതലായവകൊണ്ട് അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു യാതൊരു ബീജമാണോ, അതുകൊണ്ട്, ഗണകന്മാർ ഗ്രഹണാദികളേ ആണു പരീക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതു്; തിഥി മുതലായവയേ ആ ബീജപ്രകാരം രേഖിയ്ക്കലും പരീക്ഷിച്ചുപോകരുതു്. (പ്രസാധകൻ)

ലാകയാലും, സേവാകത്സരിലാത്തതേ ആസ്സമോക്കി ആയുടേൻ ഒരു സംസ്കാരത്തേ നിർദ്ദേശിയ്ക്കാത്തതിനാലും, ആ വചനം പ്രകൃതത്തിലേയ്ക്കു തെളിവുകുന്നതല്ല. “ഭ്രമോർദ്ധ്യേ.....” ഇത്യാദി ഭാസ്കരവചനത്തിൽ, “യതഃ” എന്നതിനേ ശത്രുന്ദഷഷ്വേകവചനമാക്കി വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുന്നത് പൂർവ്വാത്തരഗ്രന്ഥസപാരസ്യത്തിനു യോജിയ്ക്കുന്നില്ല. വിഷ്ണുപുരാണത്തിലേ ജ്യോതിഷഭാഗം തന്നെ പ്രക്ഷിപ്തമായിരിയ്ക്കണം; അല്ലെങ്കിൽ പരാശരനും തത്പുത്രനായ ശ്രീവേദ്യോസനും തമ്മിൽ ജ്യോതിഷവിഷയത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനഭേദത്തിന് ഉപപത്തിയില്ലാതെ വരും. അതിനാൽ കേരളീയഗ്രന്ഥവചനങ്ങളാകുന്ന മധ്യഭംശവാദികളുടെ പ്രധാനപ്രമാണങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ “പരഹിതം” എന്നും “ഭൃക്” എന്നും ഗ്രഹഗണിതമെല്ലാം രണ്ടുവിധമായി പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ, പരഹിതപ്രമാണവാദികൾ മധ്യഭംശത്തേ കല്പിച്ചു എന്ന വരൻ കാരണവും ഉണ്ട്.

(൨) ഭൂഗോളമധ്യവും, ദേശഗോളമധ്യവും ഭിന്നമെങ്കിൽ തന്നിബന്ധനമായ സ്ഥാനഭംശം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും വരുകയില്ലയോ? ചന്ദ്രന മാത്രമേ തത്പ്രയുക്തഭേദം “ഇന്ദുച്ഛോനാക്.....” ഇത്യാദി വചനങ്ങളേക്കൊണ്ടു വിധിച്ചുകാണുന്നുള്ളല്ലോ. ഭൂസാമീപ്യത്തിന്റേയും, ഗതിയുടേയും ആധിക്യത്താൽ ഇതു ചന്ദ്രനേ മാത്രമേ സംബന്ധിയ്ക്കയുള്ളൂ എന്നു സമാധാനപ്പെടാനും ന്യായമില്ല; രാശിവക്രം എല്ലാ ഗ്രഹകക്ഷ്യകൾക്കും ഉപരി ബാഹുദൂരത്തിലാണല്ലോ. കക്ഷ്യാമണ്ഡലങ്ങളുടേയും രാശിവക്രത്തിന്റേയും കേന്ദ്രം ഒന്നുതന്നെ എന്നു കല്പിയ്ക്കാത്തതാൽ, സ്ഫുടവാസനയ്ക്കു് ഉപപത്തിയി

ഒല്ലെന്നു വരും എന്നു ഭാസ്കരാദിഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ ധ്വജപുരാകുന്നു.

(൩) ഭൂഗോളഭൂഗോളമധ്യങ്ങൾക്കു ഖമധൃത്തിലോ പാതാളത്തിലോ ഏകസൂത്രസ്ഥിതി വരുമ്പോൾ, നീ ചോർച്ചസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്രഫലാഭാവം വരുമ്പോലെ, മധ്യഭേദപ്രയുക്തഭേദം നശിച്ച്, ഭൂകേന്ദ്രവും പരഹിതസ്ഫുടവും ഒന്നാകേണ്ടതല്ലയോ? മധ്യമങ്ങളിലും മനോമൂലങ്ങളിലും ചില ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചരമഫലജ്യാക്കളിലും ഭേദമുള്ളതിനാൽ ഇതു സാധിക്കുകയില്ലെന്നു കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, ശനിയുടെ ആദ്യമതസിദ്ധസ്ഫുടത്തിൽ ൫-ഭാഗ ചേർന്നാലെ ഭൂകേന്ദ്രമാകുമുള്ളു എന്നു “ഗണേശഭൈരവജ്ഞൻ” പറയുന്നത് ഈ ഭൂഗോളഭൂഗോളഭേദംകൊണ്ടു സാധിക്കാവുന്നതല്ലല്ലോ.

(൪) മോക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യയഭേദത്തിന്നു പ്രവഹാനിലന്നേ കല്പിച്ചതുപോലെ, ഉപരൂപധാരാഭേദമെന്നതിന് ഒരു ശക്തിയേ ഏല്പിച്ചതിന്നാണെന്നില്ല. ഇതുപോലെ വേറെ പല യുക്തികളും ഉണ്ടു്.

അതിനാൽ പ്രാചീനസിദ്ധാന്തകാരന്മാരാൽ അനുകൂലമായ ഭൂഗോളഭൂഗോളമധ്യഭേദവാരം പരഹിതഗണിതത്തിലേ സ്ഖലിതങ്ങൾക്കു് ഉപപത്തിയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അർച്ചാചീനന്മാരാൽ (൩൩൨൩-കലിയുടെ ഇപ്പറമുണ്ടായ ജ്യോതിഷികളാൽ) കല്പിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നു സ്ഥാപിക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു.

അയനചലനവും ഇതുപോലെ ഇടക്കാലത്തിൽ നവീനന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചതാകുന്നു. പ്രാചീനതമെന്നു ഗണിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന “ചൈതന്യമഹസിന്മാല”പ്രകാരം

രാശിചക്രത്തിന്റെ (ചേതത്തിന്റെ) ആരംഭം ധനിയു (അവട്ടം) ആയിരുന്നു എന്നു “പഞ്ചസിലാന്തിക”യിലേ ചൈതന്യമഹാസിലാന്താനുവർത്തനരൂപമായ മഹാമയ്യായത്തിലുള്ള “ശശിഭം ധനിയുദ്ധാദ്യം” എന്ന വചനത്തിൽ നിന്നു തെളിയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ, അന്നു മാഘ ശുക്ലപ്രതിപദം സംവത്സരാരംഭവും യുഗമാനം അഞ്ചു കൊല്ലവും ആയിരുന്നു.

* മാഘശുക്ലപ്രപന്നസ്വ
പൌഷകൃഷ്ണസമാപിനഃ
യുഗസ്വ പഞ്ചവർഷസ്വ
കാലജ്ഞാനം പ്രദക്ഷതേ”

§ “പ്രപദ്യതേ ശ്രവിഷ്യാദേ
സൂര്യചന്ദ്രമസാവദേകം”

ഇത്യാദി ജ്യോതിഷവേദാന്തവചനങ്ങളും ഇതിലേയ്ക്കു പ്രമാണങ്ങളാകുന്നു. മാഘശുക്ലപ്രഥമദിവസം അറുപ്പം നാൾ വരമെന്നു ഗണിതജ്ഞന്മാർ ഏഷ്ടമാണല്ലോ. ശ്രവിഷ്യാദിയിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ വടക്കോട്ടുള്ള ഗതി ആരംഭിയ്ക്കുന്നുവെന്നു പറകയാൽ ആ ആദികാലത്തിൽ വത്സരഗണനം ഉത്തരായണാരംഭം മുതൽ ഉത്തരായണാരംഭംവരെ എന്നായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഇക്കാലത്തുള്ളതുപോലെ ഉത്തരായണമധ്യമായ വിഷുദിനം മുതൽ ആ വിഷുദിനംവരെ എന്നല്ലായിരുന്നു.

* മാഘശുക്ലംകൊണ്ടു തുടങ്ങി, പൌഷകൃഷ്ണത്തിലവസാനിയ്ക്കുന്നതും, അഞ്ചുവർഷമുള്ളതും ആയ യുഗത്തിന്റെ കാലജ്ഞാനം പറയപ്പെടുന്നു.

§ അറുപ്പത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വടക്കോട്ടു മാറിത്തുടങ്ങുന്നു. (പ്രസാധകൻ)

ഉത്തരായണാരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷിണപരമക്രാന്തി ശ്രവിഷ്ഠാഭിയിൽ ആണെങ്കിൽ, ഉത്തരായണവിഷു സൂര്യൻ കാത്തികയ്ക്ക് അടുത്തു വരുമ്പോൾ വേണമെന്നു സ്വപ്നമാകുന്നു. അതിനാൽ, അക്കാലത്തു വിഷുസങ്ക്രമം പ്രമാണിച്ചു വർഷാരംഭം ചെയ്യാതെങ്കിൽ, വൈശാഖമാസം സംവത്സരത്തിന്റെ ആദ്യമാസമായി ഗണിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതായി വരും. വൈശാഖത്തിന് ഇന്നും വൈഭികമായ ഒരു വൈശിഷ്ട്യം കല്പിച്ചുകാണുകയാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിപ്പാനും ഇടയുണ്ട്.

* “മുഖം വാ എന്തത് സംവത്സരസ്യ ഫാല്ഗുനീ പൗഷ്ണമാസീ” (സംഖ്യ-ബ്രാഹ്മ-൪-൪)

ഇത്യാദി ചില ബ്രാഹ്മണവചനങ്ങളാൽ, എന്തോ കാരണവശാൽ ഒരു കാലത്തേ ഫാല്ഗുനമാസംകൊണ്ടും വർഷാരംഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു കാണുന്നു. ആദ്യഭാഗികളുടെ കാലത്തിൽ വിഷുദിവസം സൂര്യന്റെ അശ്വിനീ പ്രവേശത്തിലായിരുന്നതിനാൽ അവർ ചൈത്രമാസം കൊണ്ടു വർഷം ആരംഭിച്ചു. ഈവിധത്തിൽ ഫാല്ഗുനം, ചൈത്രം, വൈശാഖവും—ഓരോ കാലത്ത് ആദ്യമാസമായിട്ടുണ്ടെന്നു കാണുകയാൽ ആദ്യഭാഗികൾ സ്വകാലത്തിൽ കണ്ടിരുന്നപ്രകാരം അയനസന്ധി, ക്രാന്തിപാതം, മഹാസമ്പാതം എന്നും മറ്റും പറയുന്ന നക്ഷത്രചക്രാരംഭസ്ഥാനം അശ്വിനാഭി ആണെന്നും, ആ ബിന്ദു രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇട (൨൩ ഭാഗ-൪൦-കല; അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂലമായി-൨൭-ഭാഗ) മുൻപോട്ടും പുറകോട്ടും നീങ്ങി ഒരിടത്തു കാത്തികവരേയും, മറ്റേടത്തു പുറത്തു

* ഈ സംവത്സരത്തിന്റെ മുഖം ഫാല്ഗുനമാസത്തിലേ വെളുത്തവാവ് ആകുന്നു. (പ്രസാധകൻ)

ട്രാൻസിവാലിലും മാർഗ്ഗമെന്നും ഒരു കല്പന ചെയ്തു. ഇതാണ് അയനചലനസിദ്ധാന്തം. വാസ്തവത്തിൽ, അയനചലനം പിറകോട്ടു പശ്ചിമദിക്കിലായിട്ടല്ലാതെ, മുൻപോട്ടു പൂർവ്വദിക്കിലില്ലെന്നു തെളിയിച്ചാണ് വേദവചനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ട്രഗ്ഗണിതകാർ രാഹുവിന് എന്നപോലെ അയന സന്ധിയ്ക്കും വക്രഗതിതന്നെയാണു സചിതപ്പെടുത്തേണ്ടതു്. ദൃക്പക്ഷത്തിലും പരമിതപക്ഷത്തിലുമുള്ള അയന ചലനഗണിതകൃമം നോക്കുക. പ്രാചീനന്മാർ അയന ചലനം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നതിനാൽ മായായന്ത്രാദികൾക്കൊണ്ടു സൂര്യന്റെ പരമക്രാന്തികാലവും, വിഷുവത് കാലവും അറിഞ്ഞു, ക്രാന്തിപാതത്തിൽനിന്നുതന്നെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭോഗഭോഗകലകളേ ഗണിച്ചിരിയ്ക്കണം. അപ്പോൾ പ്രാചീനഗണിതമെല്ലാം അയനഗണിതമായിരുന്നുവെന്നു വരുന്നു. എന്നാൽ, അക്കാലത്തു ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭോഗവ്യവഹാരമെല്ലാം, രാശിചക്രഭോഗകലകളേ കൊണ്ടു ചെയ്യാതെ, നക്ഷത്രങ്ങളേക്കൊണ്ടും, തത്പാദങ്ങളേക്കൊണ്ടും ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാശിസ്ഥിതിയ്ക്കു ഭേദം വന്നിരിപ്പാനും ഇടയില്ല. ഗർഗ്ഗപരാശരാദികളെല്ലാം നക്ഷത്രവ്യവഹാരമേ സർവ്വത്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളു എന്നു നമുക്ക് അനുഭവമാണല്ലോ. ക്രാന്തിപാതം അശ്വിനാഭിയിൽ വന്ന കാലത്താണു രാശിഭോഗകലാവ്യവഹാരം ഏല്പിട്ടത്. ആ പാതമിന്ദു, ക്രമേണ പിറകോട്ടു നീങ്ങിനീങ്ങി വന്നുതുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്, ക്രാന്തിപാതവും അശ്വിനാഭിയും ഭേദിയ്ക്കുവാൻ അയനചലനസംസ്കാരം ഒന്നാവശ്യപ്പെട്ടത്. രാമായണത്തിൽ ശ്രീരാമന്റെ ജാതകം വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ, ആധുനികഗണിതരീതിപ്രകാരം കാണുന്ന ചില അസാധാരണങ്ങൾക്കും സമാധാനം, പ്രാചീനരുടെ പ്രകൃതമായ ഗണന

സമ്പ്രദായമേമായിരിയ്ക്കണം. മേടത്തായറിൽ ശുക്ര നവമിയും, പുനർവ്വസുനക്ഷത്രവും കൂടി യോജിയ്ക്കുകയില്ലല്ലോ. അന്നത്തേ നക്ഷത്രമാനം ഇന്നത്തേപ്പോലെ തുല്യാന്തര മല്ലായിരുന്നവെന്നും, പുനർവ്വസുനക്ഷത്രം അധ്യക്ഷഭോഗ മായതിനാൽ അതിന്റെ മാനം-൨൦-ഭോഗ ആയിരുന്നവെന്നും മറ്റുമുള്ള സജ്ജതികളും ഇവിടെ പരാമർശിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അപ്രകൃതമച്ച് ഇവിടെ നില്ക്കട്ടേ.

ഫലഭോഗത്തിലും, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു മുറ്റത്തു ചിന്തയിലും; മറ്റും നമുക്കു ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രാശിസ്ഥിതി ആണ് അറിയേണ്ടത്. എന്നിരിയ്ക്കയാൽ സായന ഗണിതമല്ല, നിരയനഗണിതംതന്നെയാണു നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ പരിഷ്കാരത്തിൽ ഗണിതം സായനമാക്കണമെന്ന് ഒരുവനും വാദിയ്ക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ, വിഷദിവസം അയനാരംഭം മുതലായതുകൾ സായനമായിരിയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യവും ആണ്. നാം ഇപ്പോൾ മകരം ൧-ാം-നും ഉത്തരായണാരംഭം എന്നു പറഞ്ഞു കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, അന്നേദിവസം ഉത്തരായണം ആരംഭിച്ചു ഇരുപതോ, ഇരുപത്തൊന്നോ കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു എന്നു നമുക്കു നല്ല ബോധവും ഉണ്ട്. അയനചലനപ്രസജ്ജത്തിൽ ഒരു സജ്ജതികൂടി എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്. അയനചലനം ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കു പരഹിതപ്രകാരം—൫൪—വികല എന്നും, ദൃക്പ്രകാരം ൪൮-എന്നും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതു സൂക്ഷ്യമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള അയനചലനം ൫൪½ വികലയാകുന്നു എന്നു സൂക്ഷ്യയന്ത്രങ്ങളേക്കൊണ്ടു പാശ്ചാത്യർ തീരുമാനിച്ചിരി

യ്ക്കുന്നു. ഈ വികലാഭയമിതമായ അന്തരം, 'ആയിരം മാകാണി അറുപത്തിരണ്ടര' എന്ന മുറയ്ക്കു് ഈട്ടംകൂടി വലിയ തുകയാകുമ്പോൾ ഗണിതം തെറ്റാതിരിപ്പാൻ ന്യായമില്ലല്ലോ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദ്രുക്കിലേ രണ്ടു വികല കുറഞ്ഞുപോയെങ്കിൽ, വർഷമാനത്തിൽ $൮\frac{3}{16}$ വികല കൂടീട്ടുണ്ടു്. അതിനാൽ, മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള തെറ്റു വളരെ വേഗത്തിൽ തെളിയാതെ കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും, വർഷമാനത്തിലേ സ്വല്പാധികൃത്താൽ ഇപ്പോൾ-നൂതീയതിയോളം കാലമാനത്തിൽ കുറവു വന്നിട്ടുണ്ടു്. വാസ്തവത്തിൽ വൃശ്ചികം ൧൫-ാംനം എന്നു നാം പറയുന്ന ഇന്നേദിവസം ൧൮-ാംനം ആകേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ, സൂര്യൻ മൂന്നു തീയതി കുറച്ചാൽ ഗ്രഹണമ്ലായാദികൾ തെറ്റുകയില്ലയോ എന്നു ചോദ്യം വരാം. രാശിചക്രത്തിന്റെ ആരംഭസ്ഥാനം മാറുമ്പോൾ തത് പ്രയുക്തമായ ഭേദം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളേയും ഒന്നുപോലെ സ്വർശിയ്ക്കുന്നതാകയാൽ ഗ്രഹണാഭിസംഭവങ്ങൾക്കു മാറ്റം വരുന്നതല്ലെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ബോധപ്പെടും. ആഭി കാലത്തു്, മീനമേഷസന്ധി എന്നു കല്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനം, ഇപ്പോൾ മൂന്നു ഭാഗം പിറകോട്ടു നീങ്ങിപ്പോയി എന്നേ ഉള്ളു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഭോഗമാനം പ്രാചീനന്മാർ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതിലും രണ്ടുപക്ഷം വരുകയാൽ ഈ സ്ഖലിതം ഒരുവിധം തെളിയാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. "സൂര്യസിദ്ധാന്ത"ത്തിൽ, ചിത്രാനക്ഷത്രഭോഗം—൧൮൦-ഭാഗ ആണെന്നും, അതിനാൽ ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്ഥിതി സൂക്ഷ്മമായ ഭോഗാബ്ത്തിലാണെന്നും പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ഭാസ്കരാദികൾ ബ്രഹ്മസ്മാദസിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ചു്, ചിത്തിരയ്ക്കു—൧൮൩...ചിലാനവും ഭോഗയാണു ഭോഗമെന്നും പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ഇങ്ങനെ പക്ഷ

ദേവകൊണ്ടു രാശിചക്രാരംഭസ്ഥാനത്തിന്നു മുന്നിൽ ചിലപാനം ഭാഗകളുടെ അന്തരം ഉള്ളതിനാൽ, സൂര്യ സിലാന്തമതം അനുസരിയ്ക്കുന്നപക്ഷം നമ്മുടെ ആധുനികഗണിതങ്ങൾക്കു വലിയ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. മേലാലങ്കിലും വർഷമാനം പരിഷ്കരിയ്ക്കാത്തപക്ഷം കാലാന്തരത്തിൽ മേടംരാശി ഇടവംരാശി ആയിപ്പോയി എന്നു വരും. ഇപ്പോൾത്തന്നെ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം യന്ത്രവേധം ചെയ്ത്, സൂര്യൻ ചിത്രാനക്ഷത്രത്തിൽനിന്നുള്ള അന്തരം സൂക്ഷ്മപ്പെടുത്തിനോക്കിയാൽ, ഗണിതാഗതസൂത്രം ഏതാനും കലകളുടെ ഭേദമുണ്ടെന്നു സ്పഷ്ടമാകും. ഇക്കാലത്തു യന്ത്രസംഗ്രഹം ഉള്ളതിനാൽ സൂര്യനേയും, നക്ഷത്രത്തേയും ഒന്നിച്ചു നോക്കുന്നതിനും, അന്തരം അതിസൂക്ഷ്മമായി അളക്കുന്നതിനും സാധിയ്ക്കുന്നതാണല്ലോ. കേരളീയർ ദുഗ്ഗണിതം ഏപ്പെടുത്തിയ കാലത്തു് അവർ സൂര്യഗണിതത്തിന്നു മാത്രം പരിഷ്കാരം ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നു വ്യസനിയ്ക്കുന്നു.

പുരാതനകാലത്തു ഹിന്ദുക്കൾക്കു് (വിശിഷ്ട കേരളീയർക്കു്) ജ്യോതിഷത്തിൽ എത്രത്തോളം ജ്ഞാനവും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടായിരുന്നോ, അത്രത്തോളം ഇക്കാലത്തു് അജ്ഞാനവും അശ്രദ്ധയും ഉണ്ടെന്നു സസന്താപം സമ്മതിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. പഞ്ചാങ്കം പലരും അച്ചടിപ്പ്രസിദ്ധംചെയ്യുന്നില്ലെന്നില്ല. എന്നാൽ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം യോജിച്ചുകാണുകയില്ലെന്നതന്നെ പരയാം. ഗ്രഹനക്ഷത്രയോഗം, ഗ്രഹങ്ങളുടെ പരസ്പരയോഗം, യുദ്ധം, ശുഭോന്നതി, ബുധശുക്രോപരാഗം മുതലായ വൈചിത്ര്യങ്ങളേ ആരും ഗണിയ്ക്കാറില്ല. മൗഢ്യം മാത്രം പഞ്ചാങ്കക്കാർ രണ്ടുപ്രകാരത്തിലും

പ്രകടീകരിയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇല്ലാത്ത ഗ്രഹണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു പറകയും, ഉള്ളതിന്നു അറിയാതെപോകയും സംഭവിയ്ക്കാത്തതുല്ല. കഴിഞ്ഞ വൃശ്ചികത്തിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണമുണ്ടെന്നു പല പഞ്ചാശ്ശക്കാരുടെ ഏഴുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരിടത്തും കാണുകയുണ്ടായില്ല. അതു ചിലർ അനുഷ്ഠിയ്ക്കുകയും, ചിലർ അനുഷ്ഠിയ്ക്കാതെയും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ സക്കാർപഞ്ചാശ്ശഗണകന്മാർ ഗണിച്ചുകണ്ട പ്രകാരം ഗ്രഹണത്തിന്റെ സ്വർശമോക്ഷാദികളെല്ലാം എഴുതിട്ട്, 'നവീനഗണിതപ്രകാരം ഗ്രഹണമില്ലെന്നും കാണുന്നു'—എന്നു കൈമേലിട്ട്, 'പുത്രോ ന പുത്രീ' എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പ്രശ്നക്കാരനേപ്പോലെ, അവ വാദത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു. മറ്റൊരാളാണു തുലാത്തിൽ ഉണ്ടായ വലയഗ്രഹണം ഒരു മലയാളപഞ്ചാശ്ശത്തിലും ശരിയായി ഗണിച്ചിരുന്നില്ല. ആ ഗ്രഹണം മുമ്പാഴികയ്ക്കു മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൃണാഴികയ്ക്കുമേൽ പഞ്ചാശ്ശക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. സമയഭേദമോ എല്ലാ സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളിലും ഒന്നുപോലെ പറയാറുണ്ട്.

ഈ സ്ഥിതിയ്ക്കു ഗണിതപരിഷ്കാരത്തിനുള്ള കാലം അതികൂർച്ചിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു എന്നതിലേയ്ക്കു രണ്ടുപക്ഷം വരാം ഇടയില്ല. ഇനി എത്രത്തോളവും, ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളിലും ആണു പരിഷ്കാരം വേണ്ടതു് എന്ന ഭാഗത്തിലാണു വിസംവാദത്തിനവകാശം. ശ്രാദ്ധമഹത്താദിവൈദികകർമ്മങ്ങൾക്കു 'പരഹിതം', പ്രശ്നാതകാദി ലൌകികസന്ധ്യാതികൾക്കു 'ദൃക്'—എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആചാരം. ഇതിൽ ഒരു സന്ധ്യാതി ആലോചിച്ചാണു്:—ജാതകം ദൃക്സിദ്ധപ്രകാരം ആണെന്നിൽ ദൃക്ഷിലും, പരഹിതത്തിലും ചന്ദ്രഗണിതത്തിൽ—മുഖ്യകല

(‘പരമിതശിനിധിരാശ്യേ’) യോളം ഭേദം ഉള്ളതിനാൽ, ചന്ദ്രന നക്ഷത്രഭേദവും, രാശിഭേദവും വരാനിടയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുവന്റെ ജനനകാലത്തിൽ പരമിതപ്രകാരം ചന്ദ്രൻ, ആയില്യംകർക്കടകശുഭ്രിലാണെന്നും, മകംചിങ്ങശുഭ്രിലാണെന്നും വന്നേയ്ക്കാം. ഇവിടെ ലഗ്നനക്ഷത്രങ്ങളുടെ നിർണ്ണയത്തിനു സ്പീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രമാണമല്ല അനുഷ്ഠാനത്തിൽ, എന്നു വന്നുചേരുന്നതിൽ വലിയ ഒരു അസുഖസ്യമില്ലയോ? ഭൂഗോളഭൂഗോളമധ്യഭേദവാരം നവീനകല്പിതവും, ഉപപത്തി ശിഥിലവും ആകയാൽ, പരമിതപദ്ധതിയുടെ അസ്പഷ്ടത, കരണനിർമ്മാണത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങളും, അപരിഹാര്യമായി വന്നുപോകുന്നവയും ആയ തെറ്റുകൾ കലാനിപാതത്തിൽ ഈട്ടംകൂടീട്ടുണ്ടായതാണെന്നു മുൻപിൽ പ്രതിപാദിച്ചതിനെ സമ്മതിയ്ക്കുന്നപക്ഷം, വൈദികാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ഋണിതംതന്നെ സ്പീകരിയ്ക്കണമെന്നു വരും. മായാഗ്രഹണാദികൾക്കു ഋണിതംതന്നെ എന്നതിലേയ്ക്ക് ആർക്കുമാ ആക്ഷേപവും ഇല്ല. ഏണിതമോ, ഋണിയ്ക്കു ചേർന്നുവരുന്നപ്രകാരമുള്ള ഗണിതമാണ്. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ദൃക്സിദ്ധകരണങ്ങൾ സ്ഥൂലങ്ങളായിപ്പോയതിനാൽ, അവയേ നാം ഉടൻതന്നെ പരിഷ്കരിയ്ക്കാൻ ആരംഭിയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഏണിതപരിഷ്കാരം ചെയ്യുന്നപക്ഷം, ആ പരിഷ്കാരത്തേ, ഇപ്പോൾ ഏണിതാനുഷ്ഠാനികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്പീകരിപ്പാൻ ഒരുക്കമുണ്ടോ? പരമിതം സ്ഥൂലഗണിതമാണെന്നു സമർത്ഥിച്ച്, വിഭേത്സമ്മതി സമ്പാദിച്ചാൽ, അതിനെ ഉപേക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനു ന്യായമില്ലയോ? ‘ഗോത്രോത്തൃസ്തകലികാലത്തിനിടയ്ക്കും’, അനുണ്ടായിരുന്ന

ജ്യോതിഷികൾ യോഗം ചേന്ന്, പ്രാചീനങ്ങളായ
 ആര്യകരണങ്ങളേ ഭേദപ്പെടുത്തിയതുപോലെ, ഇന്നുള്ള
 വർഷം സഭ കൂടി സമയപ്രകാരം കരണപരിഷ്കരണം
 ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മവും ശക്തിയും ആണോ?

XIV

കേരളത്തിലെ ജ്യോതിഷം

ഹിന്ദുക്കൾ ആദികാലമുതൽത്തന്നെ ജ്യോതിഷ
 ത്തിൽ പരമനിപുണന്മാരായിരുന്നു. യൂറോപ്പുഖണ്ഡ
 ത്തിൽ മിയൂ ജാതിക്കാരും വില്യമനും ധരിച്ച് ഇരതേടി
 നടന്ന്, ക്ഷത്രിയവർഗ്ഗം മുതലായവർക്കു കൊന്നു തിന്നുകൊണ്ടു്,
 കാട്ടാളനിരപ്പിശേഷം കാട്ടു വാങ്ങുകൊണ്ടിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ,
 ഇന്ത്യക്കാരും ചീനത്തുകാരും ഗ്രഹവേദഗ്രന്ഥ
 ങ്ങളേ നിർമ്മിച്ച് അവയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നക്ഷത്ര
 ബാഹുല്യത്തിൽ ഇരുന്ന് ആകാശഗോളത്തേ അളന്നു
 തിട്ടപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. രാശിചക്രവും അതിന്റെ
 വിഭാഗങ്ങളായ അശ്വിനാഭി—൨൭—നക്ഷത്രങ്ങളും
 വേദത്തിൽത്തന്നെ പേർ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു. പല ജ്യോതി
 ണ്ണാസത്രരഹസ്യങ്ങളേയും കടങ്കഥയുടെ രീതി
 യിൽ ജ്യോതിഷത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതെ
 ല്ലാമിരുന്നാലും, ആ ആദികാലത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കുണ്ടാ
 യിരുന്ന ജ്യോതിഷജ്ഞാനം അത്യന്തസ്ഥൂലമായിരിപ്പാനേ
 സശ്ശതീയുള്ളൂ. ക്രമേണ അവർ ഗ്രന്ഥരത്നങ്ങളേ കണ്ടു
 പിടിച്ചു്, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചമയ്ക്കുന്നതിനാരംഭിച്ചു.

“വ്യാഖ്യാ ബുദ്ധിബലാപേക്ഷാ” * എന്ന ന്യായപ്രകാരം ശാസ്ത്രീയകല്പനകളുടെ (Theories) വിഷയത്തിൽ വിഭാഗാൽക്കു പക്ഷഭേദം സംഭവിക്കുകയാൽ, ജ്യോതിഷത്തിൽ കാലക്രമത്തിൽ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും (Schools) ഉദ്ഭവിച്ചു. അവയിൽ പ്രധാനമായി അഞ്ചെണ്ണമാണ് പരമ്പരാവരദങ്ങളായത്. ഇവ ൧. വാസിഷ്ഠം, ൨. പൈതാമഹം അല്ലങ്കിൽ ബ്രാഹ്മം, ൩. പൗലിശം, ൪. രോമകം, ൫. സൗരം—എന്ന് അഞ്ചു സിദ്ധാന്തങ്ങളാകുന്നു.

പ്രാധാന്യത്തിന്റെ ആരോഹണക്രമത്തിലാണ് അവയെ ഇവിടെ പരിഗണിച്ചുകാണിച്ചത്. വാസിഷ്ഠം വളരെ സ്ഥൂലവും ഒരു സിദ്ധാന്തഗ്രന്ഥം എന്ന പേരിനെ അർഹിക്കുന്നതെങ്കിലും സ്ഥിതിയില്ലാത്തതും ആകുന്നു. വൈദികാചാര്യരുടെ ആവശ്യപ്പെട്ട തീർഥിനക്ഷത്രവിശേഷദിവസങ്ങളെ അറിവാൻ ഉണ്ടായതോടുകൂടി അതിൽ വിഷയം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു. അതിനെ ആശ്രയിച്ച്, വേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അധികമുണ്ടായിട്ടില്ല. പൈതാമഹം കേരളത്തിൽ വിശ്വസ്തവും, വ്യാപകവും, ശാസ്ത്രീയവും ആണ്. ആ സിദ്ധാന്തത്തെ ആധാരമാക്കി പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പൗലിശവും രോമകവും വിദേശങ്ങളിൽനിന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ളവയാണെന്ന് അതുകളുടെ പേരുകൊണ്ടുതന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാം. രോമകം ‘റോമാ’ക്കു രീതിയിൽനിന്നും, പൗലിശം ഗ്രീക്കുകാരിൽനിന്നും ഇൻഡ്യക്കു ചുറ്റും പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൗരസിദ്ധാന്തമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതിൽ ഉത്തമം.

* അവരവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ തോതനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. (പ്രസാധകൻ)

അതു 'മയൻ' എന്ന അസുരശിപ്പി സൂര്യനെ തപസ്സ് ചെയ്ത് ആ ദേവന്റെ മുഖത്തുനിന്നും ഉപദേശമായി ഗ്രഹിച്ചതാണുപോലും! അതിനാലാണ് അതിനു 'സൂര്യ സിദ്ധാന്തം' എന്ന പേരു വന്നത്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 'സൂര്യസിദ്ധാന്തം', അതിന്റെ മൂല ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു പല അവസരങ്ങളിലായി ചെയ്തിട്ടുള്ള പല പല ഭേദഗതികളാലും വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തി പരിഷ്കരിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നതിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായഭേദം ഇല്ല.

പിന്നീട് ആത്മഭാഷാമൃതം ക്രിസ്താബ്ദം ആറാം ശതവർഷത്തിന്റെ പ്രാരംഭകാലത്തിൽ പല പുതിയ സങ്കല്പങ്ങളേയും കണ്ടുപിടിച്ചു; തന്റെ 'ആത്മഭാഷാമൃതം'ത്തിൽ സജ്ജമാക്കി. മിസ്സർക്കിൽ ആത്മഭാഷാമൃതം റോം മാത്രമേ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൂ എന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം പ്രസിദ്ധമാക്കിയതായിട്ടുള്ളു. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിച്ചാലത്തിൽ വന്ന ജ്യോതിഷികൾ, ആത്മഭാഷാമൃതം മറ്റുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളേ എല്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു, പ്രാചീനസിദ്ധാന്തത്തെ മാത്രം പൂർവ്വപക്ഷമായി അദ്ദേഹം അതിനെ ഉപയോഗിച്ചതേ ഉള്ളൂ എന്നു തള്ളുകയാണു ചെയ്തത്. ആത്മഭാഷാമൃതം ഉണ്ടായവരിൽ ഭാഷാഭാഷാമൃതം ആകുന്നു ഒന്നാമതായി ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം സ്വകാര്യമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സകലതത്വങ്ങളേയും ശാസ്ത്രീയരീതിയാ നിർദ്ദേശം ചെയ്തു ശരിപ്പെടുത്തി, എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുവാനായി പ്രസിദ്ധമാക്കി, 'സിദ്ധാന്തശിരോമണി' എന്ന യഥാർത്ഥസംഗ്രഹമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം ചമച്ചു. അതിനെ അതിശയിയ്ക്കുന്നതിന് ഇന്നും ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

അതിനു മേൽ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമെല്ലാം അതിനേ ഉപജീവിച്ചുള്ള കരണഗ്രന്ഥങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങളേ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനു സിദ്ധാന്തഗ്രന്ഥമെന്നും, ഗണിതപദ്ധതികളേ കാണിക്കുന്നതിനു കരണഗ്രന്ഥമെന്നും പേരുകൾ.

എന്നാൽ കരണസൂത്രങ്ങളുടെ സ്ഥൂലതയാലും, ഗണിതക്രിയകളിൽ അധ്വാനിക്കുന്നതിനോട് എന്നും പറഞ്ഞു ഭിന്നരാശികളേ തള്ളിക്കളയുന്ന സമ്പ്രദായത്താലും, ഗ്രഹവേധത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യന്ത്രങ്ങളുടെ നൂനതകളാലും, ശാസ്ത്രീയകല്പനകളുടെ തന്നെ അപൂർണ്ണതയാലും മറ്റും പ്രത്യക്ഷശാസ്ത്രമായ ജ്യോതിഷം അനുഭവത്തിനു യോജിച്ചവരാതെ തെറ്ററിവനു കാണുകയാൽ, കൊല്ലവർഷം ൩൯൦൨-ന് എതിരായ ശകാബ്ദം ൧൪൪൨-ൽ ഗണേശദൈവജ്ഞൻ 'ഗ്രഹലാഘവം' എന്ന കരണഗ്രന്ഥത്തേ നിർമ്മിച്ചു. ഇതിൽ ഗണിതവും, അനുഭവവും യോജിച്ചവരാൻവേണ്ടി, ഗ്രന്ഥകാരൻ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളേ ഓരോ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം സ്വീകരിച്ചുവെന്നും, ചിലതിനേ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ഈ ഗ്രഹലാഘവപ്രകാരമാണ്, ഉത്തരഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും ഗ്രഹാദികളേ ഗണിച്ചുവരുന്നത്. താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്നും മറ്റും സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി, ഇൻഡ്യയേ ഒട്ടകു സംബന്ധിക്കുന്ന ജ്യോതിഷശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇത്രയും ഒരു ചരിത്രസങ്ക്ഷേപത്തോടുകൂടി, ഇനി പ്രകൃതവിഷയത്തിലേയ്ക്ക് അവതരിയ്ക്കാം.

‘കേരളത്തിലേ ജ്യോതിഷ’ത്തേപ്പറ്റി വിചാരണ ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുന്നവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നാമതായി

പതിയുന്നൂറു, ഈ നാട്ടിലേ കാലഗണനാസമ്പ്രദായമാകുന്നു. കാലപരിച്ഛേദത്തിനൊക്കെയും കാരണഭൂതൻ സൂര്യനാണെന്നു സർവ്വസമ്മതമാണല്ലോ. സൂര്യന്റെ ഭരതയും കഴിഞ്ഞു, വേറേ ഭരതയും വരുന്ന ഇടയേ നാം, ഭിവസം അല്ലെങ്കിൽ തീയതി, അല്ലെങ്കിൽ നാൾ എന്നു പറയുന്നു. ഇത്രത്തോളമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല. എന്നാൽ ശരാശരി കണക്കിൽ മുപ്പതുഭിവസം ചേർന്ന് ഒരു മാസം എന്നു കല്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം അതുപോലെ ഏഴുമാസം അതിവണ്ണംതന്നെ മൂന്നു മാസം കൂടിയത് ഒരു സമ്പ്രദായം എന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നതിനും യുക്തിയെന്തെന്ന് അധികം പേരും ഗ്രഹിച്ചു കാണുകയില്ല. മാസം എന്ന കാലപരിച്ഛേദത്തിന്റെ ഉത്പത്തി സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ഗതിതാരതമ്യത്തിൽനിന്നാകുന്നു. അമാവാस्या അല്ലെങ്കിൽ കറുത്തവാവുഭിവസത്തിൽ, ചന്ദ്രൻ സൂര്യനോടു യോഗം പ്രാപിയ്ക്കുന്നത് അടുത്തുനായിത്തീരുന്നു. പിറേറഭിവസം മുതൽ ചന്ദ്രൻ ഓരോരോ കലയായി വർദ്ധിച്ചുവന്ന്, ൧൫ ഭിവസം കൊണ്ടു പൂർണ്ണനായിട്ടു പൂർണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തവാവുഭിവസം കാണപ്പെടുന്നു. പിന്നീടു ഭിവസംതോറും ഓരോ കലവീതം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു, ൧൫ ഭിവസകാലം കൊണ്ടു 'ആഭിയേ' അമാവാസിയിൽ അടുത്തുനായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങനെ മുപ്പതുഭിവസംകൊണ്ടു ചന്ദ്രൻ ഒരു പരിവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിവരുന്നു. ഇതിൽ കല വർദ്ധിക്കുന്ന ൧൫ ഭിവസങ്ങൾക്കു ശുക്ലപക്ഷമെന്നും, കല കുറയുന്ന ൧൫ ഭിവസങ്ങൾക്കു കൃഷ്ണപക്ഷമെന്നും, രണ്ടുചേർന്ന ഒരു ചന്ദ്രപരിവൃത്തികാലമായ ൩൦ ഭിവസത്തിന് ഒരു മാസമെന്നു പേരുകൾ ഇടുവാനിടയായി.

ഇപ്രകാരം മാസം എന്ന വ്യവഹാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ചന്ദ്രനാകുന്നു.

സംവത്സരം എന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ കാരണഭൂതൻ 'ആദിത്യേ' സൂര്യനാകുന്നു. വസന്തശ്രീഷ്ഠാദി അല്ലെങ്കിൽ വേനൽ, മഴ, മഞ്ഞു മുതലായ ജന്തുക്കൾ മുറയ്ക്കു ചുറ്റി വരുന്നതിനാലും, സൂര്യൻ ന്യ-മാസക്കാലം വടക്കും, ന്യ-മാസക്കാലം തെക്കും മാറിമാറി നില്ക്കുന്നതിനാലും, ൧൨-മാസം കൂടിയ ഒരു കാലത്തിന് ഒരു പേര് ഇങ്ങനെ തായി വന്നു. രണ്ടു മാസം ഒരു ജന്തു; മുൻ ജന്തു അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം ഒരു അയനം; രണ്ടുയനം കൂടിയത് ഒരു സംവത്സരം എന്നു വിഭാഗങ്ങൾ മുറയ്ക്ക് ഏല്പിട്ടു. ഇങ്ങനെയാണു സർവ്വജനീനമായ കാലഗണനാസമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആഗമം. എന്നാൽ, കാലക്രമേണ പൂർവ്വികന്മാർ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരേമാത്രമല്ല, ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന അനേകകോടി ജ്യോതിസ്സുകളേയും അവയുടെ സ്ഥിതിഭേദങ്ങളേയും മറ്റും നോക്കിയറിഞ്ഞു, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങളേ രാജാനായി ഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ, മുൻ വിവരിച്ച മാസം മുതലായ വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്ഥൂലത അവർ വെളിപ്പെട്ടു. ചന്ദ്രന്റെ വൃശ്ചികയങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്നതിനു ൩൦-ദിവസം തികച്ചുവേണ്ട, ഉദ്ദേശം ൨൯-ദിവസം മതി, എന്നു കണ്ടു. അതിനാണു, സൂര്യൻ ഭൂമിയുടെ മധ്യരേഖയിൽനിന്നു തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും ഉദ്ദേശം ൨൪-ഭാഗ അല്ലെങ്കിൽ 'ഡിഗ്രി' ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വൃത്തത്തിൽക്കൂടി ഭൂമിയ്ക്കു പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തയാണെന്നും, അതിനു വേണ്ടുന്ന സംവത്സരം എന്ന കാലം മുപ്പതു ദിവസങ്ങളുള്ള ൧൨-മാസം അല്ല, ൩൩൫-ൽ ചിലപാനം ദിവസങ്ങളാണെന്നും അവർ ബോധപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ മാസാദി വിഭാഗ

ങ്ങളേ ഒരു പരിഷ്കരിയ്ക്കേണ്ടതായി വന്നുകൂടി. ഉദയം മുതൽ ഉദയംവരെ എന്നുള്ള ദിവസവിഭാഗങ്ങളേ മാറ്റാൻ നിർവാഹമില്ല. കറുത്തവായു മുതൽ കറുത്തവായുവരെ എന്നുള്ള മാസവിഭാഗത്തേയും റൻ-ദി-വസമേ ഉള്ള കിലും ഭേദപ്പെടുത്താൻ മാറ്റമില്ല. നന്നൂരിൽ ചിലപ്പോൾ ദിവസം കൂടിയത് ഒരു സംവത്സരമെന്നും സ്വീകരിച്ചു തീരൂ. ഈ ഭേദത്തിൽ അവർ ചെയ്ത ഉപായം ഇപ്രകാരമാകുന്നു—മുപ്പതു ദിവസം തന്നെ ഒരു മാസം; ൧൨-മാസം തന്നെ ഒരു സംവത്സരം. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷം, ഒരു സംവത്സരം വാസ്തവത്തിൽ നന്നൂരി-ദിവസം ഉള്ളതിൽ, റൻ-ദി-വസമേ ൧൨=൩൦ ദിവസമേ ഗണിച്ചിട്ടുള്ള എന്നുള്ളതാണല്ലോ. ഇതിൽ കറവു ൧൧ ദിവസങ്ങൾ, ഉദ്ദേശം ൩-വർഷംകൊണ്ടു മുപ്പതു ദിവസം തികഞ്ഞ് ഒരു മാസം ആകുമ്പോൾ, അതിന്നേ 'അധിമാസം' എന്നു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിയ്ക്കുക എന്നൊരേപ്പാടു ചെയ്തു. ഈ വ്യവസ്ഥപ്രകാരം അപ്പോഴപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറവുകൾ ഉടൻ തന്നെ തീർന്നു പോകുന്നതിനാൽ, തെറ്റുകൾ ഈടുകൂടി കാലഗണനയേ ഭേദിച്ചിട്ടുള്ളതിന് ഇടയാകുന്നില്ല.

ഈ സമ്പ്രദായമാണ് ഇതുവരെയും ഇൻഡ്യ ഒട്ടുക്ക് ആചരിച്ചുവരുന്നത്. ഇതിൽ പലവിധം അസൗകര്യങ്ങളും നേരിടുന്നു. ഇതിന്റെ മുഖ്യമായ ദോഷം, ദിവസമെന്നും സംവത്സരമെന്നും ഉള്ള വിഭാഗങ്ങൾ സൂര്യഗതിയേ അനുസരിച്ചിരിയ്ക്കൂ, മധ്യേയുള്ള മാസം എന്ന വിഭാഗം മാത്രം ചന്ദ്രഗതിയേ അനുസരിച്ചു പോയതാകുന്നു. ദിവസവും സംവത്സരവും സൗരമാനപ്രകാരം, മാസം മാത്രം ചാന്ദ്രമാനപ്രകാരം എന്ന

വിഭാഗോപാധി ഭേദപ്പെടുകയാൽ ഒന്നിനൊന്നു യോജി
യ്ക്കാതെ വരുന്നു. ഗ്രഹഭോഗങ്ങൾ, ഗ്രഹങ്ങൾ മുതലായ
സകല ഗണിതവും ചെയ്യുന്നതിനു ജ്യോതിഷികൾക്ക്
'അഹർദ്ദിനം' എന്നു പറയുന്ന ദിനസംഖ്യ അത്യാവശ്യ
മാകുന്നു. ഇന്നു മാസം ഇത്രാം തീയതി എന്നുള്ള ഇഷ്ട
ദിവസം, ഗണിതാധാരമായിക്കുറ്റിപ്പെട്ടുള്ള 'ധ്രുവ'ദിവസ
ത്തിൽ നിന്ന് എത്രനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നു കണ
ക്കാക്കുമ്പോൾ, അതിനിടയിൽ എത്ര അധിമാസങ്ങളും,
എത്ര ക്ഷയാഹങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു കണക്കു വരുത്തി, കൂട്ട
കയും കുറയ്ക്കയും ചെയ്തു ശരിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ക്ലേശബ
ഹുലമായ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. എല്ലാക്കാരണഗ്രന്ഥങ്ങളിലും
അഹർദ്ദിനനായനത്തിനു വേണ്ടുന്ന സൂത്രങ്ങളേയാണു
ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ആദ്യമായി വിവരിയ്ക്കു പതിവ്. ഈ
ക്ലേശത്തിന്റെ സ്വഭാവം അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
വക്ക് അത്ര വലുതായി തോന്നാതെ വരാം. അതിനേ
അനുവേദപ്പെടുത്താൻ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിയ്ക്കാം:—
ഈ തിരുവിതാംകോട്ടിൽ, കാശ്, ചക്രം, പണം, രൂപ
എന്ന നാട്ടുനാണയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, രണ്ടുണ, നാലു
ണ മുതലായ വെള്ളിത്തൂട്ടുകളും ബ്രിട്ടീഷുരൂപയും കൂടി
കലത്തി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതുകൊണ്ടും, ഏഴു പണം
വിലയുള്ള തിരുവിതാംകൂർ രൂപ ഒറ്റ നാണയമായി
ഇല്ലാതെ വന്നിരിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടും കണക്കെഴുതുന്നവക്ക്
എത്ര ക്ലേശം നേരിടുന്നു എന്നു ബോധമുണ്ടല്ലോ. രണ്ടു
വിജാതീയമാനങ്ങളെ കൂട്ടിക്കലത്തിയാലുണ്ടാകുന്ന കഴ
പ്പം, ഇതിൽനിന്ന് ഉഴഫിച്ചാൽ അറിയാം.

മലയാളികൾ ചാസ്രമാനത്തേ നിശ്ശേഷം ഉപേ
ക്ഷിച്ചു്, കാലമാനം സകലതും സൗരമാനപ്രകാരമാക്കി,
ഈ കഴപ്പത്തിന് അവകാശമേ ഇല്ലാതാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു.

കേരളത്തിലേ കാലഗണനപോലെ ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ ഒരു സമ്പ്രദായം രൂപംകൊണ്ടതിൽ മറ്റൊരാൾക്കും തന്നെ ഇല്ലെന്നു പറയാം. നമ്മുടെ തീയതിയും മാസവും ആണ്ടും എല്ലാം സൗരമാനപ്രകാരം കൃത്യമായി അളന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. സൂര്യൻ ഭൂമിയേ ചുറ്റി പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തവരെന്നു എന്നും, ഒരു പ്രദക്ഷിണപൂർത്തിയുള്ള കാലമാണ് ഒരു സംവത്സരമെന്നു പറയുന്നതെന്നും മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ. സൂര്യൻ ചരിയ്ക്കുന്ന ഈ വൃത്തത്തിനു ജ്യോതിഷികൾ 'അപക്രമമണ്ഡലം' അല്ലെങ്കിൽ 'രാശിചക്രം' എന്നു പേർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ വൃത്തത്തിനു പല വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. ൨൭-ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ൧-അതുകളിൽ ഓരോന്നിന്നുമാണു നക്ഷത്രം എന്നു പറയുന്നത്. അവയുടെ അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക എന്ന സംജ്ഞകൾ അതിപ്രസിദ്ധങ്ങളാണല്ലോ. ചന്ദ്രന്റെ സഞ്ചാരവൃത്തത്തേപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിലാണ് ഈ വിഭാഗത്തിന് അധികം ഉപയോഗം. ചന്ദ്രൻ ൨൭-ദിവസംകൊണ്ട് ഒരു പരിവൃത്തി ചുറ്റിവരും. അതിൽ ഏതു ദിവസം ഏതു നക്ഷത്രത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നില്ക്കുന്നുവോ അതാണ് അന്നത്തെ നക്ഷത്രം എന്നു നാം വ്യവഹരിക്കുന്നു. ഈ വൃത്തത്തിനു തന്നെ രാശിചക്രം എന്നു പേരെ ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞത്, പണ്ടുണ്ട് എണ്ണമായിട്ടാണ്. അതിൽ ഓരോന്നും ഓരോ രാശി. അവയ്ക്ക് അടുത്തു നില്ക്കുന്ന ചില നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആകൃതി പ്രമാണിച്ച് ഒന്ന് ആട്ടിൻ തലപോലെ ഇരിക്കുകയാൽ അതു മേഷം അല്ലെങ്കിൽ മേടം; മറ്റൊന്നിനു കാളയുടെ സ്വരൂപമുള്ളതിനാൽ അതു വൃഷഭം (ഇടവം)—ഇത്യാദി പേരുകൾ സിദ്ധിച്ചു.

ഇങ്ങനെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും, കജാദിഗ്രഹങ്ങളും ചലി
യ്ക്കുന്ന വൃത്തത്തിന് ൧൨-ആയിട്ടും, ൨൭-ആയിട്ടും രണ്ടു
വിഭാഗങ്ങൾ. രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളേയും കൂട്ടി യോജിപ്പി
ച്ചാൽ രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രം ഒരു രാശി എന്നു വരും.
സൂര്യാദികൾ ചലിയ്ക്കുന്ന മാർഗ്ഗം വൃത്താകൃതിയായതി
നാൽ 'ത്രികോണമിതി'ശാസ്ത്രപ്രകാരം വൃത്തങ്ങൾക്കു
പൊതുവേ ഉള്ള വിഭാഗവും ഉപയോഗിയ്ക്കാറുണ്ട്. അതു
൩൬൦-ഡിഗ്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗകൾ എന്നുള്ള
വിഭാഗമാണ്. അതിനുമേൽ, ഒരു ഭാഗയ്ക്ക് ൬൦-കല;
ഒരു കലയ്ക്ക് ൬൦-വികല എന്നുള്ള അവാന്തരവിഭാഗ
ങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ൩൦-ഭാഗ കൂടിയത് അല്ലെ
ങ്കിൽ രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രം കൂടിയത് ഒരു രാശി; പന്ത്ര
ണ്ടു രാശി ഗ്രഹഭ്രമണവൃത്തം—എന്നായി. ഈ വിഭാഗ
മെല്ലാം എല്ലാ ദേശങ്ങളിലേ ജ്യോതിഷികളും സമ്മതി
ച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

കേരളത്തിലേ ജ്യോതിഷികൾ ഈ ൧൨-ആയി
ട്ടുള്ള രാശിചക്രവിഭാഗത്തെ എടുത്ത്, സൂര്യൻ ഒരു രാശി
യിൽ നില്ക്കുന്ന കാലം ഒരു മാസം എന്നു നിശ്ചയം
ചെയ്തു. മറ്റുള്ള നാട്ടുകാർ അപരിഹാര്യം എന്നു വച്ചു
ചാന്ദ്രമാനപ്രകാരം ഗണിച്ചിരുന്ന മാസവിഭാഗത്തേക്കുടി
സൗരീകരിച്ച്, കാലവിഭാഗമെല്ലാം ഒരേ തോതിലാക്കി,
എല്ലാം ശരിപ്പെടുത്തി. സൂര്യൻ മേഷരാശിയിൽ നില്ക്കുന്ന
കാലം മേടമാസം; വൃഷഭരാശിയിൽ നില്ക്കുന്ന കാലം
ഇടവമാസം; മിഥുനരാശിയിൽ നില്ക്കുന്ന കാലം മിഥുന
മാസം; ഇത്യാദി മുറയ്ക്കു പന്ത്രണ്ടിനും. അതിൽ സൂ
ര്യന്റെ ഭ്രമണമാർഗ്ഗം നേരെ വൃത്തമല്ലാതെ ഭീർഘ
വൃത്താകൃതിയാകയാലും, ഭൂമിയുടെ സ്ഥിതി ഭീർഘവൃത്ത

അതിനു കേന്ദ്രസ്ഥാനം വഹിയ്ക്കുന്ന 'നാദികൾ' എന്ന രണ്ടു 'വിന്ദുക്കൾ' ഉള്ളതിൽ ഒന്നിലാകയാലും, ഭൂമിസ്ഥ ന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ സൂര്യന്റെ ഗതിയ്ക്ക് ഏറ്റക്കുറവു കൾ വരുന്നു. ഈ ഏറ്റക്കുറവ് അനുസരിച്ചാണ്, മാസങ്ങളുടെ തീയതികൾ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത്. മീനം മുതൽ കന്നിവരെ ഐ-മാസങ്ങളിൽ, സൂര്യനു ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള ദൂരം അധികപ്പെടുകയാൽ ഗതി കുറയുന്നതുകൊണ്ട്, ൩൦ ഡിഗ്രി ചലിയ്ക്കാൻ ൩൦-ൽ അധികം ദിവസം വേണ്ടിവരുന്നു. അതിനാൽ ആ മാസങ്ങളിൽ തീയതി മുപ്പത്തിരണ്ടോളം ഏറുന്നു. ശേഷം ഐ-മാസങ്ങളിൽ, നേരേമറിച്ച്, സാമീപ്യത്താൽ ഗതി വർദ്ധിച്ച്, ൩൦ ദിവസത്തിനു മുൻപുതന്നെ രാശി മുഴുവൻ സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ തീരുന്നതിനാൽ തീയതി ഇരുപത്തൊൻപതോളം കുറയുന്നു. സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരം ഉഭയത്തിൽത്തന്നെ വരണമെന്ന നിർബ്ബന്ധമില്ലായ്മയാൽ, എന്നല്ല അങ്ങനെ വരുന്നതു വളരെ അപൂർവ്വമേയുള്ളൂ എന്നിരിയ്ക്കയാൽ, മാസാവസാനം ഏതു ദിവസം വേണമെന്നു സന്ദേഹം വരുന്നതിനും നല്ല സാധുക്കളായ ഒരു വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മധ്യാഹ്നത്തിനു മുൻപു സഞ്ചാരം വന്നാൽ അന്ന് ൧-ാംനം; അതിനു മേലായാൽ ൧-ാംനം പിറേറദിവസം. ഇതു ലഘുക്കികവ്യവഹാരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ചെയ്ത വ്യവസ്ഥ. വൈദികാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു സൂക്ഷ്മമായ സഞ്ചാരകാലം മുതൽത്തന്നെ മാസാരംഭം. ഇന്നു ൧൨-ാംനാഴികയ്ക്കു മേലുസഞ്ചാരവും, ൧൦-നാഴികവരെ അശ്വതിനക്കുറവും എന്നു വന്നാൽ, ൧൨-ാംനാഴികവരെ മീനമാസമാകയാൽ, മീനമാസത്തിലേ അശ്വതി പുറന്നാൾ, ലഘുക്കി

കവ്യവഹാരത്തിൽ മേടം ൧-ാംനം എന്നു ഗണിയ്ക്കുന്ന ആ ദിവസം ആണ് അനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നത്.

ഇത്രയുംകൊണ്ട്, മലയാളദേശത്തിലേ കാലഗണനസമ്പ്രദായം എത്രയും സയുക്തികവും, ശാസ്ത്രാനുസൃതവും, ജ്യോതിഷ്ഠാസ്രനൈപുണ്യസൂചകവും ആണെന്നു വോമ്പാർ ഉഘരിച്ചുകൊൾക. ഇൻഡ്യയിൽ ഉള്ള മറ്റു വർഗ്ഗക്കാരുടെ നില ഇതോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ മോശം ആണ്. ഈയാണ്ടിൽ മേടമാസം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു മാസം വകയില്ല; അതിനടുത്താണ് ഇടവമാസം എന്നും; ഈ മാസത്തിൽ ഏഴും എട്ടും തീയതികൾ ഒരു ദിവസമാണ് എന്നും; മറ്റൊരു മാസത്തിൽ ൧൦-ാംനം-യ്ക്കു് അപ്പുറം ൧൧-ാംനം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് എന്നും മറ്റും വന്നാൽ, അതു നമുക്ക് എത്രയോ അസംബന്ധമായിട്ടു തോന്നും. എന്നാൽ, ഇതു ചാന്ദ്രമാസങ്ങളേ സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന ഇൻഡ്യാ വാസികൾക്കു കൂടക്കൂടെ സംഭവിയ്ക്കുന്ന ഒരു സജ്ജതി ആകും. നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും തിഥികൾക്കും ഈ മട്ടു നമുക്കു പരിചിതമാണല്ലോ. നാം തിഥി എന്നു പറയുന്നതു തന്നെ ആണ് അവരുടെ തീയതി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. തിഥി എന്ന സംസ്കൃതപദം തന്നെയാണു നമുക്കു തീയതി ആയതു്. തമിഴർ തിഥിയേ 'തേതി' ആക്കി; മലയാളികൾ ഒന്നുകൂടി നീട്ടി 'തീയതി' ആക്കി എന്നേ ഉള്ളൂ.

എന്നാൽ ഇവിടെ വിവരിച്ച ഈ കാലഗണനാ ക്രമം മലയാളത്തു മാത്രമേ നടപ്പുള്ളോ എന്നാണ് ഇനി ആലോചിപ്പാനുള്ളതു്. തമിഴ്ദേശങ്ങളിലും ഈ സൗര സമ്പ്രദായംതന്നെയാണു നടപ്പു്. ഇതു തമിഴരിൽനിന്നു

മലയാളികൾ ഗ്രാമീച്ചോ; അതോ മറിച്ചോ; അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമ്പ്രദായം ദ്രാവിഡർക്കു പൊതുവേ ഉണ്ടായിരുന്നതോ—എന്നാണ് ഇനിയത്തെ ചോദ്യം. കേരളത്തിൽനിന്ന് അടുത്ത പാണ്ഡ്യദേശത്തേയ്ക്കു വ്യാപിച്ചതാണെന്നാണ് എന്റെ താഴ്മയായ അഭിപ്രായം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, തമിഴിലേ മാസനാമങ്ങൾ എല്ലാം, മറുജന്മങ്ങളുടെ ചാന്ദ്രമാനപ്രകാരമുള്ള മാസനാമങ്ങളിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ച തദ്ഭവങ്ങളാണെന്നു സ്സഷ്ടമാകുന്നു. ചാന്ദ്രമാനപ്രകാരമുള്ള മാസങ്ങൾ അതാതു മാസങ്ങളിലേ വെളുത്തചാവു് എന്നു നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രായേണ വരുന്നുവോ, ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പേരിൽനിന്നു വ്യത്പാദിച്ചിട്ടു തദ്വിതനാമങ്ങളാകുന്നു. ചിത്തിരയിൽ പൗർണ്ണമാസി വരുന്ന മാസം ചൈത്രം; വിശാഖത്തിൽ വരുന്നതു വൈശാഖം; അനുരാധ എന്ന അനഷത്തിൽ വരുന്നതു് ആനുരാധം;—ഇങ്ങനെ ചൈത്രം, വൈശാഖം, ജ്യേഷ്ഠം അല്ലെങ്കിൽ ആനുരാധം, ആഷാഢം, ശ്രാവണം, പ്രേഷ്പതം, ആശ്വിനം, കൃത്തികം, മാഗ്ഗശീർഷം, പൗഷം അല്ലെങ്കിൽ തൈഷം, മാഘം, ഫാൽഗുനം—എന്ന ചാന്ദ്രമാസങ്ങൾ തന്നെയാണു തമിഴിൽ, ചിത്തിര, വൈകാശി, ആനി മുതലായവയായിത്തീർന്നതെന്ന് ഒരു നോട്ടത്തിൽത്തന്നെ വെളിപ്പെടുന്നു. മലയാളത്തിലാകട്ടെ, മേടം, ഇടവം മുതലായവ തത്കാലം സൂര്യാധിഷ്ഠിതരാശികളുടെ പേരുകളാകയാൽ ചാന്ദ്രമാസത്തിന്റെ സ്വരംശംപോലുമില്ല. അതിനാൽ, ഈ സൗരമാനരീതി കേരളത്തിൽനിന്ന് അടുത്ത തമിഴുദേശങ്ങളേ വ്യാപിച്ചു എന്നു കല്പിക്കുന്നതിനാണ് അധികം സംഭാവ്യത. തെലുങ്ക്, കർണ്ണാടകം മുതലായ ശേഷം ദ്രാവിഡഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ, ഇന്നും

ഉത്തരദേശത്തുകാരെപ്പോലെ ചാലുമാനത്തേത്തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതിനാൽ, ഈ സമ്പ്രദായം ദ്രാവിഡരുടെ പൊതുസ്വഭാവമായിരുന്നു എന്നു കല്പിക്കുന്നതിനും അവകാശമില്ലാതെ പോയി. ഇന്ത്യയ്ക്കു വെട്ടിയിലുള്ള യൂറോപ്പരാജ്യങ്ങളിലേ കാലഗണനാസമ്പ്രദായം, സൗരമാനാന്ദ്രതമാണെന്നിലും, അവരുടെ മാസങ്ങൾക്കുള്ള തീയതിവ്യവസ്ഥ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളേ അനുസരിച്ചുള്ളൂ. ഉള്ളതിലും തീയതി കറയുന്ന മകരം ധനു മാസങ്ങളുടെ പൂർവ്വോത്തരാർദ്ധം ചേന്ന് ജനുവരിമാസത്തിനു നൂറു തീയതി കല്പിച്ചതും, അതുപോലെ തന്നെ; ധർമ്മമാസമായ ഇടവം മിഥുനം ചേന്ന് ജൂൺമാസത്തിനു നൂറു തീയതി നിശ്ചയിച്ചതും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിനു നേരെ വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ കേരളീയരുടെ കാലമാനരീതിയാണു സർവ്വോത്തമം എന്നു നാം പറയുന്നതായാൽ, അതിൽ സ്വദേശാഭിമാനം നമ്മെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നു മഹാത്മാർ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഇടയാവുകയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

കേരളീയർ ജ്യോതിഷവിഷയത്തിൽ വേറെ അംശങ്ങളിലും ഉത്കൃഷ്ടമുണ്ട്. ഗണിതത്തിന് ഇങ്ക്വീഷിറ്റ് (Formula) എന്നു പറയുന്ന പല കരണസൂത്രങ്ങളേയും അവർക്കുണ്ട്. അതുപോലെ ഭൂജ്യാ (Sine) കോടിജ്യാ (Cosine) മുതലായതുകളുടെ തുക കാണിക്കുന്ന പല പട്ടികകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ കൈയും തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ലക്ഷങ്ങളേ പലവിധത്തിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ലക്ഷങ്ങളേ വളരെ ലഘുവായി ശ്ലോകങ്ങളിലും മറ്റും ചേർത്തുവെണ്ണം ഒരു സമ്പ്രദായം കേരളത്തിൽ നടപ്പുണ്ട്. ഇതിന് അക്ഷര

സങ്ഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ കടപയാദിസങ്ഖ്യ, അല്ലെങ്കിൽ 'പരത്' എന്നു പേർ. ഇതിന്റെ സ്വഭാവം വളരെ ലഘുവും, സൗകര്യസമ്പാദകവും ആകുന്നു. വൃഞ്ചനാക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരാമാലയിലേ ക്രമപ്രകാരം, ൧, ൨, ൩— എന്ന സങ്ഖ്യകളേ കുറിക്കുന്നു; കേവലസ്വരങ്ങൾ ശൂന്യത്തേ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങൾ ൨൦ ഉള്ളതു പതിപ്പത്തായി ഭാഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ടര 'സ്റ്റൈററ്'; ശേഷം, യ-മുതൽ, ഉ-വരെ ഉള്ളവ ഒൻപതു; കൂട്ടക്ഷരത്തിൽ ഒടുവിലേ വൃഞ്ചനം പ്രധാനം— ഇത്രയേ ഉള്ള പരല്ലേരിന്റെ നിഖന്ധന. ഈ ഏറ്റുപ്പാടിൻപ്രകാരം, ൧-മുതൽ ൨൦-വരെ ഉള്ള അക്ഷരങ്ങളേ കുറിച്ചാൻ നന്നാലക്ഷരങ്ങളും, ൩-മുതൽ ൩൦-വരെ ഉള്ളവയേ കാണിച്ചാൻ മുൻമുന്നക്ഷരങ്ങളും, ശൂന്യത്തിനേ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൻ രണ്ടു വൃഞ്ചനങ്ങളും ൧൩ കേവലസ്വരങ്ങളും ഉണ്ടു്. ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞെടുക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതിനാൽ, ഏതു വലിയ സങ്ഖ്യയേ കാണിക്കുന്നതിനും നല്ല അത്മമുള്ള ഒരു വാക്യം എളുപ്പത്തിൽ നിർമ്മിക്കാമെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഇന്ന അക്ഷരത്തിന് ഇന്ന ലക്ഷമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സ്വപ്ലവരിചയം മതിയാകും. ഇങ്ക്ലീഷുപരിമിറ്റുള്ള നമ്മൾക്കു പട്ടികകളും മറ്റും ചമയ്ക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെരിവുകളുടെ സങ്ഖ്യ കുറിച്ചാൻ, A. B. C. D. മുതലായ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതു് എത്രാമത്തേതാണെന്നു ഗ്രഹിച്ചാൻ എണ്ണിനോക്കേണ്ടിവരുന്നില്ലല്ലോ. വക്കീലന്മാരുടെ ഗുരുസ്തോത്രം മറ്റും പ്രമാണം 'ക്യു'പ്രമാണം എന്നും മറ്റും പറയുമ്പോൾ അവയ്ക്കു് എതിരായ സങ്ഖ്യയുടെ ഉപന്ധിതി ഉടൻതന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണു് എന്റെ വിശ്വാസം. അതിൽ സന്ദേഹമുണ്ടാ

യിരുന്നാലും, C, L, I, X എന്നും മറ്റും ഉള്ള റോമൻ ലക്കത്തേ സങ്കലനവ്യവകലനക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്തു സങ്ഖ്യയാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നിടത്തോളം ഏതും പരല്ലേരിന്റെ സങ്ഖ്യ അറിയുന്നതിൽ ഇല്ലെന്ന് എനിയ്ക്കുതന്നെ നല്ല അനുഭവമുണ്ട്.

ഗ്രഹിപ്പാനും കാമ്മിപ്പാനും ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ മലയാളജ്യോതിഷികൾ സകല സങ്ഖ്യകളേയും പരല്ലേർകൊണ്ടാണു വ്യവഹരിയ്ക്കു പതിവ്. ഇന്നു മധ്യാഹ്നസമയത്തു ചന്ദ്രന്റെ 'രാശിഭോഗം' (Longitude) എത്രയാണെന്ന് ഒരു കേരളീയജ്യോത്സ്യരോടു ചോദിച്ചാൽ, അയാൾ 'ചന്ദ്രോ മാനദഃ' എന്നാണെന്ന് ഉത്തരം പറയും. ഈ രാശി (Sign) ഓ ഭാഗ (Degree) ൨൬ കല (Minutes) എന്നു സങ്ഖ്യയാക്കിക്കൊണ്ടു പറയുന്നതിലെളുപ്പം കേരളീയർക്കു് ഈ വാക്യം ആയിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മലയാളപഞ്ചാങ്കുളിൽ ഗ്രഹസ്ഥിതികളേയും മറ്റും, ഇങ്ങനെ പേരിട്ടല്ലാതെ, അക്കങ്ങളായിട്ടു് ആരും എഴുതാറില്ല. സങ്ഖ്യകളേ പരല്ലേതുകൊണ്ടു നിർദ്ദേശിയ്ക്കുന്ന ക്രിയയ്ക്കു 'പേരിടുക' എന്നാണു സാധാരണ വ്യവഹാരം. സങ്ഖ്യകളേവെച്ചു പേരിടുക എന്നുള്ളതു മലയാളികൾക്കു് ഒരു നിഷ്പ്രയാസമായ ജോലിയാണെന്നു മാത്രമല്ല, അതിനെ അവർ ഒരു വിനോദത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽകൂടി ഗണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ നിരവനന്തപുരത്തു്, മുറജപക്കാലത്തു്, 'പാദം' വയ്ക്കുന്നതിനു പ്രത്യേകം ഒരു നെടും പുരയും കവിടിസഞ്ചിയും കൊടുക്കുക എന്നൊരേപ്പാടു് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടു്. പാദംവയ്ക്കുക എന്നാൽ വേദത്തിലേയോ, സുപ്രസിദ്ധമായ മഹാകാവ്യങ്ങളിലേയോ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു പാദം പരല്ലേർസംഖ്യ അനുസ

രിച്ചു കവിടികൊണ്ടു വയ്ക്കുക ആകുന്നു. ആ സംഖ്യ നോക്കി അടുത്തു നില്ക്കുന്നവർ, വെച്ചവൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഗ്ലോകപാദത്തെ നിഷ്പ്രയാസമായി പറഞ്ഞുകളയും. ഈ കലയിൽ വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർ, പാദം വയ്ക്കുന്നവൻ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും കവിടിവെച്ചു തീരും മുൻപു തന്നെ, ലാഘവാതിശയത്താൽ പറഞ്ഞുകളയും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനു 'മുഖത്തിടുക' എന്നൊരു വചനവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും മുഖത്തിടത്തക്ക പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർ നന്നുരിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ കാണാം. നാരായണീയകർത്താവായ മേല്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി ഈ വിദ്യയിൽ അതിനീപുണനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബാല്യകാലത്തിൽ ഒരു മന്ദൻ അല്ലെങ്കിൽ വിടൻ ആയി നടന്നിരുന്നു എന്നും, ഒരു ദിവസം പ്രസിദ്ധജ്യോതിഷിയായ അച്യുതപ്പിഷാരോടി ഒരു കവിസങ്ഖ്യ വച്ച് അതിനു പേരിടാൻ തന്റെ ശിഷ്യരോടു പറഞ്ഞ സമയം, യദൃച്ഛയാ ഭട്ടതിരി അവിടെ ചെല്ലാൻ ഇടയായതിൽ ശിഷ്യന്മാർ പേരിടാൻ താമസിയ്ക്കയാൽ, 'എന്നാൽ, ഉണ്ണിനമ്പൂരില്ലൻ ഇതിന് ഒരു പേരിടാൻ നോക്കൂ' എന്നു പിഷാരോടി പറഞ്ഞ ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ, ഭട്ടതിരി 'ബാലകുളത്രം സൌഖ്യം' എന്നു പേരിടുകയും, അതു പിഷാരോടിയ്ക്കു കയ്യുയാൽ കാലതാമസം സ്വപ്നവും കൂടാതെ ഭട്ടതിരി 'ലിംഗവ്യാധിരസഹ്യം' എന്ന വേറൊരു പേർ പറകയും ചെയ്തതിൽ പിഷാരോടി സന്തോഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിയ്ക്കാനിടയായി എന്നുമൊരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ഭട്ടതിരിയ്ക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാസന അത്യാദൃശംതന്നെ ആയിരുന്നുതാനും. ഒരുവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെമ്പകശ്ശേരി (അമ്പലപ്പുഴ) രാജാ

വിന്റെ രാജധാനിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു അതി വൃഷ്ടികഷ്ടമുണ്ടായി. താഴ്ന്ന ഭൂമിയായ അമ്പലപ്പുഴ മുഴുവൻ ജലത്തിൽ മുഴുകിപ്പോയി. ആ സംഭവത്തെപ്പറ്റി ഭട്ടതിരി ഒരു ശ്ലോകം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“നദീപുഷ്പീരസംഗ്രാ ന
നാഗ്യാസാരം പര്യോജനീ
നിജാത് കടീരാത് സായാഹ്വേന
നഷ്ടാത്മാഃ പ്രയയുജ്ജനാഃ”

വളരെ അലങ്കാരങ്ങളാലൊന്നും അലംകൃതമല്ലെങ്കിലും, ഈ ശ്ലോകം പ്രകൃതസംഭവത്തെ സരസമായ മട്ടിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു. “നദികൾ അസംഖ്യമായ മട്ടിൽ പെരുകി, കറച്ചെടുത്തല്ല വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായത്. കടികൾ സന്ധ്യാകാലത്തിൽ സകലസ്വത്തുക്കളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു വീടുവിട്ട് ഓടുകയുണ്ടായി” * എന്നാണ് ശ്ലോകത്തിന്റെ സാരം. ഇതിന്റെ ഓരോ പാദവും പ്രത്യേകം ആ സംഭവം നടന്ന ദിവസത്തെ കലിദിനസങ്ഖ്യയെ പരല്ലേഖകൊണ്ടു കാണിക്കുന്നു. വിഷമപാദങ്ങളിൽ അനലോമരീതിയിലും, സമപാദങ്ങളിൽ പ്രതിലോമരീതിയിലും ആ ഒരു സങ്ഖ്യയെത്തന്നെ ഇതിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ, ഈ ശ്ലോകം മുഴുവനും അന്നത്തെ ദിവസത്തെ—മം, ൨൧, ൧൮൦ എന്നുള്ള കലിസങ്ഖ്യയെത്തന്നെ കാണിക്കുന്നു. അർത്ഥത്തിനു യാതൊരു

* ഇതു തിരുനാവായെ വെച്ചു നടന്ന മാമാങ്കാലോഷാവസരത്തിൽ പേരാറ്റിൽ വെള്ളം പെരുകിയതുകൂടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട പദ്യമാണെന്നും തെളെക്കുമുണ്ട്.

(പ്രസാധകൻ)

കുറവും വന്നിട്ടില്ലതാനും. ഈ മാതിരി കവിത എങ്ങനെ ആശ്ചര്യത്തെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയും? ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു റിക്കാർട്ടിനെ വിലമതിയുണ്ടെന്നെങ്ങനെ? ചരിത്രകാരന്റെ ദൃഷ്ടിയാ ഇത് ഒരു ഗ്രന്ഥവരിയും, കവിയുടെ ദൃഷ്ടിയാ ഒരു സരസപദ്യവും ആയിരിക്കുന്നു.

ചരിത്രകാരന് പരലോകകൊണ്ടു പല സംഭവങ്ങളുടേയും തീയതി നിശ്ചയിപ്പാൻ മലയാളത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട്. ബ്രഹ്മസൂത്രകാരനായ ശ്രീമദ്മൂലരാചാര്യസപാതികളുടെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണദിവസത്തെ കലിദിനസങ്ഖ്യ, 'ആചാര്യവാഗദേവ്യാ' എന്നാണെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കിന് മറിയവും ഭേദം വരുകയില്ലെന്നുള്ള അത്ഥസാദൃശ്യം നോക്കുമ്പോൾ ഇതു വാസ്തവമായിരിപ്പാനിടയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ദിനസങ്ഖ്യയെ വർഷമാക്കി നോക്കിയതിൽ കൊല്ലവർഷത്തിന്റെ ആരംഭവത്സരമായ കല്യുബ്ധം ൩൯൨൬ വന്നത്, വേറെ സൂര്യതികളോടു യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന്, എന്റെ ചരിത്രപണ്ഡിതനായ സ്റ്റേഫിതൻ എന്നോടു പറയുകയുണ്ടായി. ആ സ്ഥിതിയ്ക്ക് ഈ വാക്യം കൊല്ലവർഷാരംഭദിനത്തെ ഓർമ്മിക്കാൻവേണ്ടി ചെയ്തതായിരിക്കാം എന്നു സമാധാനപ്പെട്ട്, ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പിന്നീട് നിഷ്കർഷയൊന്നും ചെയ്തില്ല. പല ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും കവികളും അവരവരുടെ ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിലോ അവസാനത്തിലോ രണ്ടു ദിക്കിലുമോ കലിദിനസങ്ഖ്യയെ മുദ്രാലങ്കാരരീत्या അക്ഷരസങ്ഖ്യകൊണ്ടു നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിവുണ്ട്. ഈവക വിലയേറിയ റിക്കാർട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിയ്ക്കുമ്പോൾ, ഓരോരോ കാലത്തു നടക്കുന്ന മുഖ്യസംഭവങ്ങളെ

കൂടെ തീയതി കുറിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിൽ ഫിറകുക്കൾ ഉദാസീന
 ന്നാരാണെന്നു പൊതുവേയുള്ള അപവാദത്തിൽനിന്നു
 കേരളീയരെ തെളിയിക്കുന്നതിൽ ഒഴിയ്ക്കുന്നതിൽ, ഈ അക്ഷര
 സങ്ഖ്യാസമ്പ്രദായം അവർക്ക് അത്യന്തം ഉപകരിച്ചിട്ടു
 ണ്ടെന്നു പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഉത്തരഇൻഡ്യ എന്നല്ല,
 കേരളമൊഴികെയുള്ള മറ്റു ഭാരതരാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയും
 നടപ്പായ ഭൂതസങ്ഖ്യയെക്കാൾ ഈ അക്ഷരസങ്ഖ്യ
 വളരെ വൃത്തിയുള്ളതും സൗകര്യമുള്ളതും തെറ്റുകൾക്കു
 ഇട കുറയുന്നതുമാണെന്നു നിർദ്ദിവാദമാകുന്നു. മലയാളി
 കളുടെ പരമ്പരയിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെ
 ങ്കിൽ ആയുർദോഷാദി സ്വഗുണത്തിൽ 'യഗദഗണാഃ
 ഖ്യ. ഘ. ശശി. ചയഗിയിരുശ്ശി ൦൪. ക. നിശി. ബ. ഞ്ഞ.
 ഷ്ഖ. പ്രാക' എന്നു് ഉച്ചരിയ്ക്കുവഹിയാത്തവിധം 'കന
 ഷായ' ഒരു നൂതന അക്ഷരസങ്ഖ്യയെ സൃഷ്ടിച്ചു വ്യാ
 ഖ്യാതശ്ലോകങ്ങളെ ഗ്രമപ്പെടുത്തുകയില്ലായിരുന്നു.

ജ്യോതിഷത്തിൽ കേരളീയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു
 പരിഷ്കാരം, ഗണിതസമ്പ്രദായത്തെ രണ്ടുവിധമായി വിഭ
 ജിച്ചതാകുന്നു. ക്രമേണ ജ്ഞാനത്തിന് അഭിവൃദ്ധി വന്നു
 തുടങ്ങിയപ്പോൾ, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
 സൂക്ഷ്മങ്ങളല്ലെന്നു വെളിപ്പെട്ടു. ഗ്രഹണാദിപ്രത്യക്ഷസം
 ഭവങ്ങൾ അനുഭവത്തിന്നു യോജിയ്ക്കാതെ വന്നപ്പോൾ,
 അതിനുള്ള കാരണം ആരാഞ്ഞതിന്റെ, ഗണിതപദ്ധ
 തിയിലും, സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽതന്നെയും പല ഭേദഗതികളും
 ചെയ്തേണ്ടതായി വന്നുകൂടി. എന്നാൽ പൂർവാചാര്യരുടെ
 ഉല്പദ്യംഭവിയ്ക്കുന്നതിന്നു ജനസാമാന്യത്തിന്നു സമ്മതവു
 മില്ല. ഈ പൂർവാചാര്യപരിപാലനാതിവൃസനംകൊണ്ടു്,
 മറ്റു ഭേദക്കാർക്കു വന്നിട്ടുള്ളിടത്തോളം ഹാനി കേരളീ

യക്ഷ് വരാൻ ഇടയായില്ല. അവർ (കേരളീയർ) ഗണിതരീതിയെ രണ്ടുതരമാക്കി. പൂർവാചാരപരമ്പരയാ വന്നിട്ടുള്ള കരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഗണിയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം പരഹിതം; ട്രക്കിന് (ട്രഷിയ്ക്ക്, അനുഭവത്തിന്) ചേർന്നു വരുന്ന പ്രകാരം ഉള്ള ഗണിതം ട്രസ്സണിതം. ഗ്രാലോടി വൈദികകർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിനു വേണ്ടി തിഥിനക്ഷത്രാദികളെ ഗണിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം പഴയ പരഹിതരീതിയിൽ, ഗ്രഹണാദിപ്രത്യക്ഷസംഭവങ്ങളെ ഗണിയ്ക്കുന്നത്, പുതിയ ട്രസ്സണരീതിയിൽ—എന്ന് ഒരു വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. ഇഴവിധം, ലോകവേദോദയോപയോഗിയായ ഗണിതത്തിനു വിഷയവിവേചനം ചെയ്തയാൽ, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളെ പരിഷ്കരിയ്ക്കുന്നതിൽ കേരളീയർ ശ്രുതിസ്മൃതിവിരോധം വന്നുപോയെങ്കിലോ എന്നുള്ള ശങ്കയ്ക്ക് അവകാശം കുറഞ്ഞു. വൈദികാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനായി, പുഴിച്ച് ഒരു കോണിൽ തെക്കിവെച്ചിരുന്ന പരഹിതസിദ്ധാന്തങ്ങളേയും കരണങ്ങളേയും മെഴുപ്പുതീകന്മാരല്ലാതെ ആരും തൊടാറില്ല. ട്രക്സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പലരും പല പല പരിഷ്കാരങ്ങളെ ഇടക്കാലംവരെ ചെയ്തുവന്നു. കേരളത്തിലെ ട്രക്സിദ്ധകരണപ്രകാരവും, ഉത്തരദേശത്തുകാരുടെ ഗ്രാലോലവത്തിൽ ഉള്ള കരണപ്രകാരവും, ഞാൻ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളേയും ഗണിച്ചുവരുത്തി Nautical Almanac-ൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഫടകങ്ങളോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി. കേരളീയഗണിതസിദ്ധഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അര ഡിഗ്രിയിൽ അധികം വ്യത്യാസം ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല; ചില ഗ്രഹങ്ങൾ മുന്നോന്നാലോ കല മാത്രമേ ഭേദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഗ്രാലോലവപ്രകാരമുള്ളതിലാകട്ടെ, നാലഞ്ചു ഡിഗ്രിയോളം വ്യത്യാസം

വന്നിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിൽ ഗ്രഹണത്തിന്റെ പരിണാമം Nautical Almanac-ലും മലയാളപഞ്ചാംഗത്തിലും കൃത്യമായിരിയ്ക്കുന്നു. ആദ്യനക്ഷത്രക്കു മാത്രം മൂന്നുമിന്നിട്ടോളം നീക്കം വന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രഹലാഘവഗണിതം അനുഭവത്തിനടുത്ത് എങ്ങുമേ വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഗണിതത്തിന് ഇത്രയും സൂക്ഷ്മത സിദ്ധിപ്പാനുള്ള കാരണം പൂർവ്വികന്മാർ ഗ്രഹവേഗംചെയ്ത ഗണിതത്തിനു ദൃഢഗകൃം വരുത്തുകയും, ഭേദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളെ ഉപരിച്ചറിഞ്ഞ്, യുക്തികൊണ്ടു പരിഹരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തവനതാണ്. അതിനാൽ മേലാലും ഉത്കർഷതെ നിലനിർത്തുന്നതിന് നാം യത്നിയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നു സ്വദേശാഭിമാനികളെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു തത്കാലം വിരമിയ്ക്കുന്നു.

XV

ഒരു ചിലന്തിയുടെ ചരിതം

ഉദ്ദേശം നാലുസംവത്സരത്തിനു മുൻപ്, ഒരിയ്യൽ എന്റെ പുരാമുറിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ, ഒരു ചിലന്തി വലകെട്ടുന്നതു ഞാൻ നോക്കുകയുണ്ടായി. വീട്ടിലേ അടിച്ചു തളിക്കാരി അവളുടെ കാലഭംഗ്യമുള്ളതായ സമാജ്ജനിയേ കൂടെക്കൂടെ ആ ചെറിയ പ്രാണിയുടെ വ്യവസായഫലത്തിന്റെ നേരെ ഓക്കോറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഭാഗ്യവശാൽ, ഞാൻ അതിനെ ധ്യാനിയ്ക്കുന്നതിനു സമ്മതി

ചിറ്റ; അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് എനിയ്ക്കു വിചാരിച്ചതിലധികം വിനോഭരൂപേണ പ്രതിഫലവും ലഭിച്ചു.

കേട്ടാൽ വിശ്വസിയ്ക്കുവയാത്തതായ വ്യവസായത്താൽ, ആ വലയുടെ പണി മൂന്നുദിവസംകൊണ്ടു പൂർത്തിയായി; അനന്തരം ആ കീടം അതിന്റെ പുതിയ വാസഗ്രഹത്തിൽ ഉല്ലാസത്തോടുകൂടി രമിയ്ക്കുന്നതായി എനിയ്ക്കു വിചാരിയ്ക്കാതിരിപ്പാനും കഴിഞ്ഞില്ല. അതു കൂടെക്കൂടെ ആ വലയിൽ ചുറ്റിപ്പറന്നിരുന്നതായും, വലയുടെ ഓരോ ഭാഗത്തേയും ബലം ശരിയായിരിയ്ക്കുന്നു എന്നു പരിശോധിയ്ക്കുകയും, തിരികെ വാസസ്ഥാനമായ രസ്യത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങുകയും, ഇടയ്ക്കിടെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തുവന്നു. അതിന് ആദ്യമായി എതിർക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ശത്രു, അതിനേക്കാൾ വലുതായ മറ്റൊരു ചിലന്തിയായിരുന്നു. ഈ പുതിയ ചിലന്തി തന്റെ അയലൂരന്റെ സ്വത്തിന്നു ആക്രമിയ്ക്കാൻ വന്നത്, തനിയ്ക്കു സ്വന്തമായ ഒരു വല ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടും, അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ വന്നത് ഈമാതിരിപ്പണികളിൽ തനിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ചരക്കെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു പോയിരുന്നതുകൊണ്ടും ആയിരിയ്ക്കാം. ഉടൻതന്നെ അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു യുദ്ധം നടന്നു; ഇതിൽ വിജിഗീഷുവായി വന്നതിനാണു ജയം ലഭിച്ചത്; പരിശ്രമിയായ മറ്റേതിന്നു തന്റെ രസ്യദുർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു രക്ഷപ്പെടേണ്ടതായിട്ടും വന്നുകൂടി. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം, ജേതാവു ദുർഗ്ഗഗതനായ ശത്രുവിന്നു അവിടെനിന്ന് അപകർഷിയ്ക്കുന്നതിന്നു പല പോരുകളും പണിഞ്ഞതു ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു. അവൻ, വിട്ടുപോകുന്ന ഭാവം നടിച്ച്; എന്നാൽ ഉടൻതന്നെ മടങ്ങി

വന്നു. പിന്നീട് പോരുകയെന്നും ഫലിക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, അവൻ ആ പുത്തൻവലയേ നിർദ്ദയം നശിപ്പിച്ചുനാശമാക്കി. ഇത്, വേറെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് സജ്ജതയാക്കുകയും, ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതിന് വിപരീതമായിട്ട് ആ പരിശുദ്ധിയായ ചിലന്തി ജയിക്കുകയും, അതിന്റെ ശത്രു ഹതപ്രാണനാകുകയും ചെയ്തു.

ന്യായമായ തന്റെ സ്വപ്ന തനിയ്ക്കുതന്നെ കൈവശപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ടപ്പോൾ, ആ ചിലന്തി പരമകുരുതയോടുകൂടി വലയ്ക്കുണ്ടായ 'അറകുറ'ങ്ങളേ തീർത്തുകൊണ്ടും, എന്റെ അറിവിൽ ആരോരും ഒന്നുംകൂടാതെയും മൂന്നുദിവസം ഇരുന്നു. എന്നാൽ, കടുവിൽ നീലനിറത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഈച്ച അവന്റെ വലയിൽ അകപ്പെടുകയും, മോചനം പ്രാപിയ്ക്കുന്നതിന് കഠിനമായി ശ്രമിയ്ക്കുകയും ഉണ്ടായി. അതിന്, വലയിൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം കടുങ്ങാൻ, ചിലന്തി അവസരംകൊടുത്തു. എന്നാൽ, വലയുടെ സ്ഥിതിയ്ക്ക് ഈച്ച കഠേ അധികം ബലവാനായിരുന്നതുപോലെ തോന്നി. ചിലന്തി ഉടൻ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു വന്ന്, ഒരു 'മിന്നട്ടി'നകം, പാറാപ്പള്ളിയുടെ ചുറ്റും ഒരു പുതിയ വല കെട്ടിയതു കണ്ടപ്പോൾ, ഞാൻ അത്യാശ്ചര്യപ്പെട്ടപ്പോയി എന്നു സമ്മതിച്ചു തീരൂ. ഈ വലകൊണ്ട്, ഈച്ചയുടെ ചിറകുകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ചലനം നിലച്ചു. ഈ മട്ടിൽ ഈച്ച ഒരുവിധം പ്രതിരോധം അയച്ചപ്പോൾ, ചിലന്തി അതിനെ പിടിച്ചിഴച്ച്, തന്റെ രസ്യത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടു പോകുകയും ചെയ്തു.

ഈവിധം ഒരു അരിഷ്ടസ്ഥിതിയിൽ അതു കാലക്ഷേപം ചെയ്തു; ഈശ്വരൻ അതിനെ ഈ മാതിരി

ജീവയാത്രയ്ക്കു ചേർന്നാണു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും; എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ, അതു് ഒരു റോ ഇരച്ചുയേക്കൊണ്ടു് ഒരുവാരത്തിലധികം ആഹാരം നിർത്തിച്ചു. ഒരിയ്ക്കൽ ഞാൻ ഒരു 'കടന്നലി'നേ അതിന്റെ വലയിൽ പിടിച്ച്; എന്നാൽ, പതിവുപോലെ ചിലന്തി അതിനേ പിടിയ്ക്കാൻ വന്നപ്പോൾ, ഏതുവിധം ശത്രുവിനോടാണു തനിയ്ക്കു പെരുമാറാനുള്ളതു് എന്നു മനസ്സിലായതിൽ, ഉടൻതന്നെ അതിനേ ഖണ്ഡിച്ചിരുന്ന നുലകളേ അറക്കുകയും, അത്ര ബലവാനായ ശത്രുവിനേ അഴിച്ചുവിട്ടു നതിനു തനിയ്ക്കു കഴിയുന്നതൊക്കെ പ്രവർത്തിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കടന്നൽ വിമുക്തനായപ്പോൾ, ചിലന്തി, വലയ്ക്കുണ്ടായ കേടുകൾ തീർപ്പാൻ ആരംഭിയ്ക്കുമെന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ ആ കേടുകൾ തീർക്കുവല്ലാത്തതായിരുന്നു എന്നു തോന്നുന്നു; അതിനാൽ ആ വല നിശ്ശേഷമുപേക്ഷിയ്ക്കപ്പെടുകയും, പുതുതായൊന്നു് ആരംഭിയ്ക്കപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി. അതും പതിവുള്ള സമയം കൊണ്ടു പൂർത്തിയായി.

ഇത്രയുമായപ്പോൾ, ഒരു ചിലന്തിയ്ക്കു് എത്ര വല കെട്ടാൻ കഴിയുമെന്നു പരീക്ഷിയ്ക്കണമെന്നു്, എനിയ്ക്കു് ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി. അതിൻപ്രകാരം, ഞാൻ ഈ വലയേ നശിപ്പിയ്ക്കുകയും, ആ കീടം വേറേ ഒന്നു് ആരംഭിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ആ വലയും ഞാൻ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ, അതിന്റെ ചരക്കെല്ലാം അവസാനിച്ചതായി തോന്നി; ഇനിമേൽ, അതിനു നുൽ നുലകാൻ കഴിവില്ലായിരുന്നു. പ്രധാന ജീവനോപായമില്ലാതായി. ഈ സ്ഥിതിയിൽ, പ്രാണധാരണത്തിനുവേണ്ടി അതു പ്രയോഗിച്ചു കൌശലങ്ങൾ, വാസ്തവമായിട്ടു് ആശ്ചര്യകരങ്ങളാ

യിരുന്നു. അത്, കാലകളേ ഒരു പന്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ ചുരുക്കി, വളരെനേരം ഒന്നിച്ചു് അനങ്ങാതെ കിടക്കുകയും, എന്നാൽ എപ്പോഴും തരംനോക്കിക്കൊണ്ടു് തന്നെ ഇരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്; വല്ല ഈച്ചയും വേണ്ടുവോളം അടുത്തുചെല്ലുന്നതായാൽ, അതു് ഡെടിതിയായി പറയുകയും, ആ ഇരയേ മിയ്ക്കുപ്പോഴും ഉറപ്പായി പിടിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്നാലും ഈ മാതിരി കാലക്ഷേപത്തിൽ വൈരസ്യം തോന്നിത്തുടങ്ങിട്ടു്, അതു തനിയ്ക്കു വേറെ ഒരു വല ചമയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, മറ്റൊരു ചിലന്തിയുടെ സ്വത്തിന്നേ ആകുമിയ്ക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അവൻ വളരെ പൗരഷത്തോടുകൂടെ അയൽവാക്കത്തുള്ള ഒരു കോട്ടയേ ആസ്പദനം ചെയ്തയുട, ആദ്യത്തിൽ തുല്യമായ പൗരഷത്തോടുകൂടിത്തന്നെ എതിരാളിയായ് നിരാകരിയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു പരാജയം കൊണ്ടു് അധൈര്യപ്പെടാതെ, അതു വേറെ ഒന്നിന്റെ വലയേ ഉപരോധിച്ചു്, മൂന്നുദിവസം യുദ്ധം ചെയ്തു്, ഒടുവിൽ എതിർത്തുനിന്നു് ഉടമസ്ഥനേക്കൊന്നു്, ആ വല കൈവശപ്പെടുത്തി.

ചെറുതരം ഈച്ചകൾ വലയിൽ വീഴുമ്പോൾ, ഉടൻ പുറപ്പെട്ടുചെല്ലാതെ, ആ ചിലന്തി, അവ കടക്കിൽ നല്ലവണ്ണം അകപ്പെട്ടു എന്നു തീർച്ചപ്പെടുന്നതു വരെ, ക്ഷമിച്ചു കാത്തിരിയ്ക്കും; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവൻ ഉടൻ അടുത്തുചെല്ലുന്നതായാൽ, അവന്റെ മർദ്ദനത്താലുണ്ടാകുന്ന ഭയം ബന്ധികൾക്കു ബന്ധനത്തിൽനിന്നു വഴുകുന്നതിനു വേണ്ടുന്ന ശേഷി ഉണ്ടാക്കി

കൊടുത്തേയ്ക്കും; അതിനാൽ അവന്റെ മട്ട്, നിഷ്പത
 തഷവും നിസ്സലവും ആയ ആയാസംകൊണ്ടു ബലന്റെ
 ശക്തി മുഴുവൻ ക്ഷയിയ്ക്കുന്നതുവരെ, ക്ഷമയോടു കാത്തി
 രിയ്ക്കുക; അനന്തരം, ആ ബന്ധിയേ ഉറപ്പായി ജയി
 യ്ക്കുകയാകുമല്ലോ.

ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിവരിച്ച പ്രാണി മൂന്നുവർഷം
 ജീവിച്ചിരുന്നു. ആണ്ടുതോറും അതിന്നു തൊലി മാറി
 വരുകയും, കാലകൾ പുതുക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ചില
 പോൾ അതിന്റെ ഓരോ കാൽ പിടിക്കുക ഉണ്ടായി
 ട്ടുണ്ട്; എന്നാൽ, അതു പിന്നെയും രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം
 കൊണ്ടു വളർന്നുവരും. ആദ്യത്തിൽ ഞാൻ വലയ്ക്കു ട്ടതു
 ചെല്ലുമ്പോൾ, അതു ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു; എന്നാൽ ഒടുവിൽ
 അതു എന്റെ കൈയിൽനിന്നു ഇഴച്ചുകളെ വന്നു പി
 ടിയ്ക്കുത്തക്കവണ്ണം ഇണങ്ങി. ഞാൻ വലയുടെ ഏതു
 ഭാഗമെങ്കിലും തൊടുന്നതായാൽ, ആത്മരക്ഷയ്ക്കോ
 എതിർപ്പാനോ സന്നദ്ധനായിട്ട്, അതു സ്വരസ്യത്തിൽ
 നിന്ന് ഉടൻ പുറപ്പെട്ടുവരുകയും ചെയ്യും.

XVI

ജീവിതസ്നേഹം

പ്രായാധിക്യം, ജീവിതത്തിലുള്ള ഭോഗങ്ങളെ ചുരു
 ക്കുന്നതിലും, ജീവിച്ചിരിപ്പാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ വർദ്ധി
 ള്ചിയ്ക്കുന്നു. യൗവനത്തിലെ ചോരത്തിളപ്പിൽ, നാം
 അവജ്ഞയോടുകൂടി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ പോന്നിരുന്ന അ
 പായങ്ങളെല്ലാം, നമുക്കു പ്രായം ചെല്ലുമ്പോൾ യോവാദ

ങ്ങളായി ചമയുന്നു. നമുക്കു പ്രായം കൂടുന്തോറും കരുതലും കൂടി വന്ന് ഒടുവിൽ ഭയമൊന്നുതന്നെ മനസ്സിന്റെ പ്രധാന വികാരമായിത്തീരുന്നു; പിന്നീട് ജീവിതത്തിന്റെ സപ്തമായുള്ള അവശേഷം, അവസാനകാലത്തേ നീക്കി വയ്ക്കാനോ, ചിരജീവിതയേ സമ്പാദിയ്ക്കാനോ ഉള്ള നിഷ്കലയനങ്ങളാൽ ആക്രാന്തമായി ഭവിയ്ക്കുന്നു.

മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിലെ ഈ വിപ്രതിഷേധം ചിത്രം തന്നെ; എന്നാൽ, ഇതു പണ്ഡിതന്മാരെപ്പോലും ബാധിയ്ക്കുന്നല്ലോ. ജീവിതത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗംകൊണ്ട്, വരാനിരിയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഗുണഭോജങ്ങൾ നിരൂപിയ്ക്കുന്നതായാൽ, ആയത് ഉഗ്രരൂപമായിരിയ്ക്കുന്നു. ഞാൻ ഇതേവരെ ഭൂജിച്ച ഭോഗങ്ങൾ ഒന്നും എനിയ്ക്കു പരമാർത്ഥമായ ആനന്ദത്തെ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് അനുഭവം എന്നോടു പറയുന്നു. ഇനി ഭോജ്യമാണങ്ങളെക്കാൾ ഭൂതങ്ങളാണു പ്രബലങ്ങൾ എന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവധാരണം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അനുഭവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി വ്യർത്ഥംതന്നെ; അതു രണ്ടിനേക്കാളും ബലവത്തരയായ ആശ, ദൂരമായ ഉദേക്ഷത്തെ, സങ്കല്പകല്പിതമായ സൗന്ദര്യത്തോടുകൂടെ, പുരോഭോഗത്തിൽ സജ്ജീകരിയ്ക്കുന്നു; ഏതോ ഒരു ആനന്ദം ഇനിയും അതിദൂരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടു ചെല്ലാൻ എന്നെ സംജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു തോല്പുന്ന ചുതുകളി ക്കാരനെപ്പോലെ ഓരോ തോൽവിയും എനിക്കു മൃതാസക്തിയെ വലിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിരൂപിച്ചു നോക്കവിൻ, മഹാജനങ്ങളേ! വയസ്സിനോടുകൂടി വളർന്നുവരുന്ന ഈ ജീവിതസ്നേഹത്തിന്റെ ഉദ്ഭവമെന്ത്? എന്തിനാലാണു്, കിട്ടിയാലും ഫലമി

ല്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, നാം ആയുസ്സിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഈവിധം അധികതരമായി യത്നിക്കുന്നത്? നിയതി മനുഷ്യജാതിയെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ജാഗ്രത കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഭോഗങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതോടും നമുക്കു ജീവിതതുല്ക്കയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ആനന്ദങ്ങളെ എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും അപഹരിച്ചു സങ്കല്പത്തിനു കൊടുത്തു ബലപ്പെടുത്തുകയും ആണെന്നു വരുമോ? ജരാവൈകല്യബുദ്ധിഭാരത്താൽ ആശ്രാന്തനാകുമ്പോഴും, യൗവനത്തിലെ സത്ത്വപൗഷ്ട്യലൂത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിലധികം മൃത്യുഭയം ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ, വൃദ്ധനു ജീവിതധാരണം അശക്യമായിരുന്നു; ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടുപോരുന്ന ഭൗതികപിണ്ഡത്തെ ബാധിക്കുന്ന അസങ്ഖ്യകളായ ആപത്തുകളും, ജീവിച്ചിരുന്നാലും സുഖാനുഭവം ഒന്നും മേലാൽ ഇല്ലെന്നുള്ള ബോധവും ക്ലേശാസ്പദമായ പ്രാണനെ സ്വഹസ്തംകൊണ്ടുതന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവജ്ഞ ഏതുകാലത്തു് അവൻ ധാനിയ്ക്കായിത്തീരുമോ, ആ ഘട്ടത്തിൽ അവനെ അതു് ഉപേക്ഷിയ്ക്കുന്നു. ജീവിതത്തിനു വാസ്തവമായ വില കറയുന്ന മുറയ്ക്കു്, മനഃകല്പിതമായ ഒരു വില കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നമുക്കുള്ള സങ്കതി സാമാന്യേന അവയുമായുള്ള പരിചയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്താൽ വർദ്ധിയ്ക്കുന്നു. 'ഞാൻ വളരെ നാൾ കണ്ടുപരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഴയ തൂൺ പിഴുതുകളയുന്നത്' എന്നിയ്ക്കു സമ്മതമായി വരുകയില്ലെന്ന് ഒരു പാരമ്പര്യ സുകാരൻ വേദാന്തി പറയുന്നു. ചിരപരിചയത്താൽ

തെളിയിക്കും പദാർത്ഥങ്ങളെ മായിട്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സ്, താൻ അറിയാതെത്തന്നെ ആ പദാർത്ഥങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു. കേവലം അജ്ഞാതസ്വഭാവത്താൽ അതുകൾക്കു ചെന്നു സന്ദർശിക്കുകയും, പണിപ്പെട്ട് അതുകൾക്കു വേർപിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനാലാണ്, വൃദ്ധന്മാർക്ക് എല്ലാമാതിരി വസ്തുക്കളിലും അത്യാഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നത്. അവർ, ലോകത്തേയും, അതിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളേയും സ്നേഹിക്കുന്നു; അവർ, ആയുസ്സിനേയും അതിനാലുള്ള പ്രയോജനങ്ങളേയും സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർക്കിതുകൾ സുഖപ്രദങ്ങളാണെന്നതിനാലല്ല. പിന്നെയോ, ഇതുകൾക്കുമായി അവർ ചിരം പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനാലാകുന്നു.

ചരിത്രശാലി എന്നു കീർത്തിപ്പെട്ട ചീനരാജാവു സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്തപ്പോൾ, പൂർവ്വരാജാക്കന്മാരുടെ രാജ്യഭാരകാലത്തു ന്യായരഹിതമായി കാരാഗൃഹത്തിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാം വിടുതൽ ചെയ്യാൻ കല്പന കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഈ അവസരത്തിൽ, തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിനോടു കൂതലത്തോടുകൂടി വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഒരു തേജസ്വിയായ വൃദ്ധൻ കാണപ്പെടുകയുണ്ടായി. അയാൾ ചക്രവർത്തിയുടെ കാൽക്കൽ വീണുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു: 'ചീനരാജ്യത്തിന്റെ പിതാവായ മഹാത്മാവേ! ൨൨-ാം വയസ്സു മുതൽ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ വൃദ്ധനായ ഒരു മഹാപാപിയെ നോക്കണം! അപരാധഗന്ധാസ്പഷ്ടനെന്നങ്കിലും, ഞാൻ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവരെ നേരിട്ടു കാണുന്നതിനു പോലും ഇടതരാതെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഏകാ

നത്തിലും അന്ധകാരത്തിലും വസിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ
 ൫൦-വയസ്സായിരിക്കുന്നു. കഷ്ടസ്ഥിതി എന്നുള്ള പരിചയ
 വുമായി. ദേവന്റെ കൃപയാൽ എന്നുള്ള വീണ്ടും കാണ
 ന്നതിനു സജ്ജനമായ പകൽ, വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരുജ്വ
 ല്യത്താൽ മഞ്ജുന കണ്ണുകളോടുകൂടിത്തന്നെ, എന്നെ
 ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയോ സഹായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന
 വല്ല സ്നേഹിതരേയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി ഈ
 തെരുവുകളൊക്കെയും ഞാൻ ചുറ്റിനടന്നിരിക്കുന്നു;
 എന്നാൽ എന്റെ സ്നേഹിതരും കുടുംബവും സംബന്ധി
 കളും എല്ലാം മരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എന്നെ ആരും ഓർമ്മി
 യ്ക്കുനില്പില്ല. അതിനാൽ, അല്ലെ ഷിവാജി! അധന്യമായ
 എന്റെ ആയുസ്സേഴത്തെ എന്റെ പഴയ കാരാഗൃഹത്തിൽ
 കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതിന് എനിക്ക് അനുവാദമരുളണം. എന്റെ
 കാരാഗൃഹത്തിന്റെ ഭിത്തികൾ, ഏറ്റവും വിളങ്ങിക്കൊണ്ടി
 രിക്കുന്ന അരമനയേക്കാൾ എനിക്ക് സന്തോഷകരങ്ങളാ
 കുന്നു. ഇനി ഏതൊരാൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
 തല്ല. അത്രയുംകാലം എന്റെ യൗവനം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ
 ഇടത്തിൽ (അങ്ങു കൃപയെന്ന് എന്നെ വിട്ടതൽ ചെയ്തു
 ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ) അല്ലാതെ നയിക്കുന്നത് എനിക്ക്
 സങ്കടവുമായിരിക്കും'.

ഈ വൃദ്ധന കാരാഗൃഹവാസത്തിലുള്ള സംരംഭം,
 നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിലുള്ളതിനോടു സമമാ
 കുന്നു. നിത്യപരിചയത്താൽ കാരാഗൃഹത്തോടു നാം
 ഇണങ്ങിപ്പോയി. ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നമുക്ക്
 അത്രപ്രിയമുണ്ട്. നമ്മുടെ വാസസ്ഥലം നമുക്കു രസിയ്ക്കു
 ന്നില്ല. എന്നാലും ബന്ധിഭാവത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം നമുക്കു
 ബന്ധനകടീരത്തോടുള്ള വാത്സല്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന

തെയ്യമുട്ട. നാം നട്ടിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ, നാം പണിചെയ്തി
 ചിട്ടുള്ള വീടുകൾ, നാം ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പുത്ര
 പൗത്രാദികൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇഹത്തിൽ ഉള്ള
 ബന്ധത്തെ ദൃഢീകരിയ്ക്കുകയും, വേർപാടിയെ തിരിയ്ക്കുക
 യ്ക്കും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു
 പുതിയ തോഴനെപ്പോലെ ഗണിയ്ക്കുന്നു. ഉപദേശ
 ശിഷ്യയല്ലാത്ത മൈത്രി അറിവിനേയും വിനോദത്തേയും
 ഒന്നുപോലെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. മൈത്രിപാത്രമായ വസ്തു
 വിന്റെ സന്നിധാനം പ്രീതിയെ ഉളവാക്കുന്നു. എന്നാൽ
 ഇതൊക്കെ ഇരുന്നാലും, നാം അതിനെ അത്ര വളരെ
 ആദരിയ്ക്കുന്നില്ല. കിഴവരായ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിലാകട്ടേ,
 ജീവിതം ഒരു പഴയസ്നേഹിതന്റെ മട്ടിലാണ്. അതി
 ലെ പരിമാസകഥകളെല്ലാം പലതരം പ്രയോഗിച്ചു
 പഴകിപ്പോയിരിക്കുന്നു. നമ്മെ സ്നേഹമുഖന്മാരാക്കത്തക്ക
 ഒരു പുതിയ ഉപാഖ്യാനവും ഇനി ശേഷിച്ചിട്ടില്ല. വിസ്ത
 യം ജനിച്ചിരിക്കത്തക്കതായ ഒരു പുതുമോടിയാകട്ടേ ഇനി
 കാണുകയുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആയാലും നാം ജീവിത
 ത്തെ സ്നേഹിയ്ക്കുന്നു. ഇനി ഇതിൽ യാതൊരു ഭോഗവും
 അവശേഷിച്ചുകിടക്കുന്നില്ല. എന്നാലും നാം അതിനെ
 പിന്നെയും സ്നേഹിയ്ക്കുന്നു. കറഞ്ഞുവരുന്ന ആ മുതലി
 നെ കൈമുറക്കി ചെലവുചെയ്യുന്നതിന നാം കരുതുന്നു.
 ഒടുവിൽ വേർപാടിൽ വ്യഥയുടെ തീക്ഷ്ണതയെ മുഴുവൻ
 അനുഭവിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശ്രീമദ് ഭൂയാത്.

